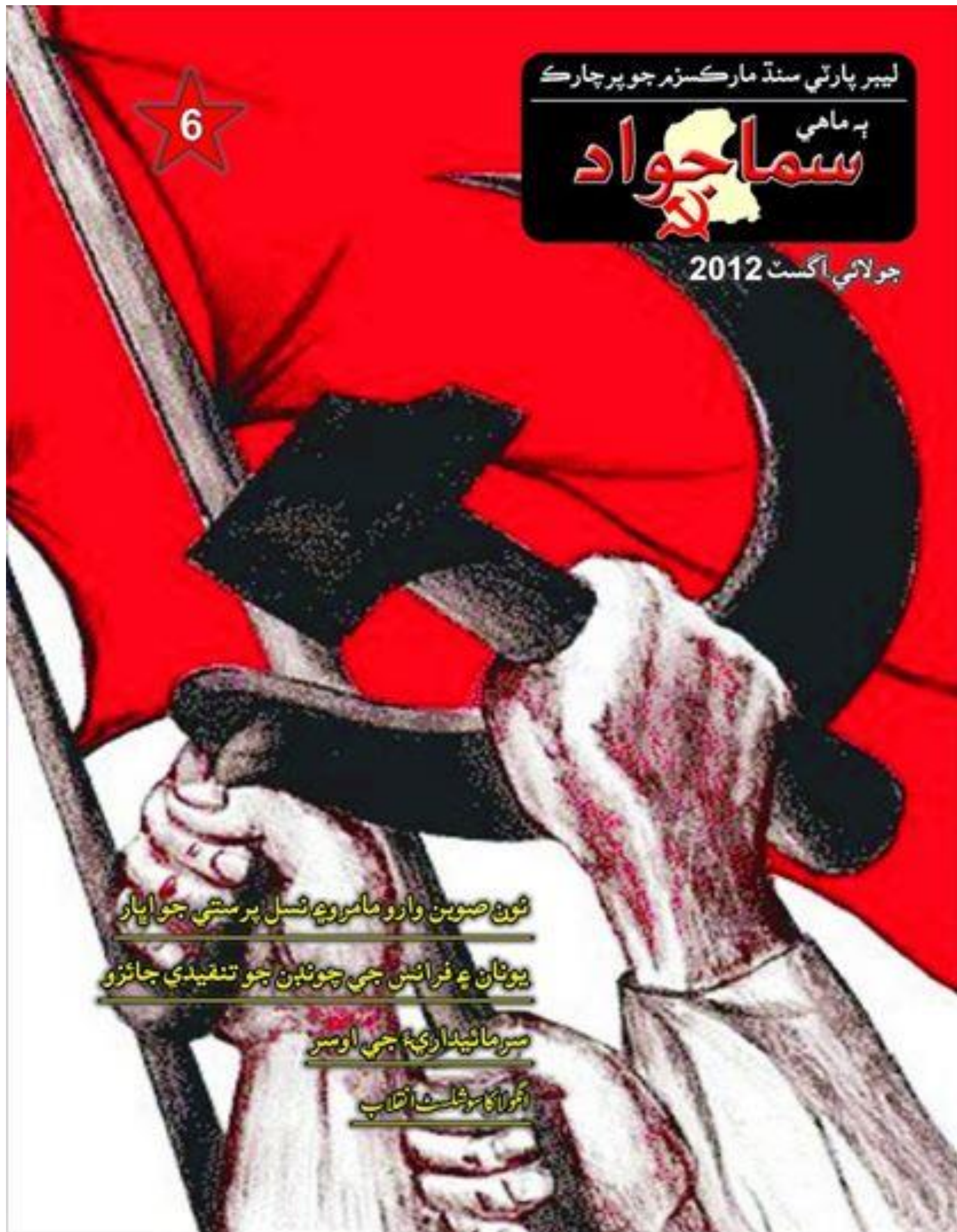

ليبر پارٽي سنڌ مارڪسزم جو پرچارڪ
ٻه ماهي
سماجواد
6
جولائي اگسٽ 2012
نون صوبن وارو مامرو ۽ نسل پرستي جو اڀار
يونان ۽ فرانس جي چونڊن جو تنقيدي جائزو
سرمائيداريءَ جي اوسر
انگولا جو سوشلسٽ انقلاب

ليبر پارٽي سنڌ ۽ مارڪسزم جو پرچارڪ

به ماهي

سماجواد

حيدرآباد

(6 ڪڙي) جولاءِ / آگسٽ 2012ع

ايڊيٽر

بخشل ٿلهو

ايڊيٽوريل بورڊ

مشتاق علي شان، اديب رتڙ

شفقت قادري، يونس راهو

پرويز سولنگي، فيض ڪيريو

عنايت خاصخيلي

ڪمپوزنگ ۽ لي آئوٽ

انور حسين سومرو

قيمت: **40/=**

لکپڙهه لاءِ ايڊريس

گهر نمبر **C-337** نزد بحريه

فائونڊيشن ڪاليج

گلستانِ سجاد حيدرآباد.

Cell # 03443333888

فهرست

ايڊيٽوريل

قومي قيادتن جي شهادت ۽ اڄ جو اهم چيلنج

7 اپريل تي سنڌ جي سڀ کان وڏي قوميرست پارٽي جسقم جو چيئرمين بشير خان قريشي جي اوچتي وچوڙي جي خبر رات وچ ۾ ڦهلجي وئي ۽ بي يقيني جي ماحول ۾ اضافو ڪندي وئي. شروعات ۾ ته اليڪٽرانڪ ميڊيا موت جو ڪارڻ دل جو دورو ٿي ٻڌايو پر پارٽي قيادت انهيءَ کي زهر ڏئي قتل ڪرڻ قرار ڏنو. پارٽي قيادت جا خدشا تڏهن عوامي قبوليت ماڻڻ لڳا جڏهن پي پي حڪومت ۽ رياست سندس وارثن ۽ سياسي ساٿين کي هڪ شفاف ۽ وقتائتي پوسٽ مارٽم رپورٽ ڏيڻ ۾ ناڪام وئي. رياست تي آڱر کڻڻ جا ڪارڻ ٻيا به آهن. 24 جولاءِ 2009ع تي ڪراچي اندر بشير قريشي مٿان پهرين به ٿيل هڪ حملي کي ناڪام بڻايو ويو هو جنهن ۾ جسقم علاقائي اڳواڻ مشتاق خاصخيلي شهيد ٿي ويو هو. هڪ حملي اور فرار ته ٻيو مارجي ويو هو. انهن جي کيسي مان ISI جا سروس ڪارڊ پڻ مليا هئا. عام طور تي قانوني نقطه نگاهه کان هر اُهو ملزم اوستائين بي گناهه هجي ٿو جيستائين سندس جرم ثابت نه ٿو ٿئي. پر پاڪستاني رياست مظلوم عوام ۽ محڪوم قومن جي اُها مجرم رياست آهي جنهن جي سائي ڪالر مٿان ذوالفقار پٽو، حسن ناصر، نذير عباسي، مرتضيٰ ڀٽو، سميع الله ڪلهوڙو، سرائي قرباني کهاوڙ، روپو چولياٽي ۽ مظفر ڀٽو سميت ڪيترن ئي قومي جمهوري ۽ طبقاتي جدوجهد جي قيادتن جي شهادتن جا سرخ نشان موجود آهن. توهان کي شهيدن جي انهيءَ قطار منجهان اڪثر اڳواڻن جي سياست سان لک اختلاف ٿي سگهن ٿا پر رياست لاءِ اِهي سمورا اڳواڻ هڪجهڙائي به رکندڙ هئا ۽ اُها هي ته پنهنجي تمام تر غلطين باوجود، اهي اڳواڻ ڪنهن نه ڪنهن ريت سماج اندر موجود تضادن ۽ عوامي پاسي ڏانهن بيهندي نظر آيا ۽ اهو ئي سندن ناقابل معافي ڏوهه هيو. بشير قريشي شهيد به اها ئي غلطي ڪئي.

بشير قريشي جي شهادت جي ڪارڻن تي ڳالهائيندي هاٽوڪي چيئرمين ڊاڪٽر نياز ڪالاڻي چيو هو ته بشير قريشي کي انهن قوتن مارايو آهي جن کان 23 مارچ وارو فريڊم مارچ هضم ڪونه ٿي ٿيو. اها حقيقت آهي ته 23 مارچ جي رياستي بابرڪت ڏينهن تي، بنگال کان پوءِ هي سڀ کان وڏو رياست مخالف عوامي ميڙ هو. پر سوال آهي ته ڇا انهن قوتن جو منهن مهاندو اڃا به پسڻ کان پري آهي جن کي عوامي تحرڪ هضم نه ٿو ٿئي؟ رياست ڪا هڪ مُنهين بلا ڪونهي. هن جا ڪيترائي روپ ۽ رنگ هوندا آهن. سنڌ جي مردار جاگيردار طبقي کان وٺي، شهري نسل پرست قوتن تائين، رياست جون انيڪ صورتون سماجي طور موجود هونديون آهن. اهو ئي سبب آهي جو رياست فريڊم مارچ واري ريلي ڏانهن پنهنجي رويي کي انهن صورتن ذريعي ظاهر ڪيو. عوام ۽ اسان کي چڱي ريت ياد آهي ته ايم ڪيو ايم جي الطاف حسين ڪراچي اندر فريڊم مارچ تي ساڳي ريت جلهه ڪئي هئي جيئن هُن هاٽي محبت سنڌ ريلي تي ڪئي يعني ريلي ۾ شامل ماڻهن (سندن بقول عام ماڻهو نه پر شرپسندن) رستي ۾ ايندڙ دڪانن تان ڦرلٽ ڪئي ۽ عورتن سان بدتميزي ڪئي. ايم ڪيو ايم اهڙين ريلين کي ڪراچي جو پرامن ماحول خراب ڪرڻ جي سازش قرار ڏنو. پر لڳي ٿو جسقم جو هاٽوڪي قيادت اهو سڀ ڪجهه وسارڻ ۾ تڪڙي آهي تنهنڪري ته بشير قريشي جي چاليهي جي دعوت ايم ڪيو ايم کي ڏني وڃي ٿي (جنهن کي چاليهي تي موجود عوام رد به ڪري چڪو) پر پاڻ وڏا جيڪڏهن انهيءَ تي راضي نه ٿا ٿين ته پوءِ اخبار ۾ بيان اچي ٿو ته ”ايم ڪيو ايم هڪ دهشتگرد تنظيم ڪونهي.“ ڊاڪٽر نياز ڪالاڻي 12 مئي، 9 اپريل ۽ 21 مئي ضرور وساري پر اسان ۽ عوام ڪونه وساريندو. شهيد بشير قريشيءَ کان پوءِ جسقم جي هاٽوڪي قيادت کي اهڙن ئي مسئلن سان گڏ ٻين چيلنجز کي منهن ڏيڻو آهي. جنهن ۾ قومي تحريڪن جي سيڪيولر، جمهوري ۽ عوام دوست ڪردار کي اڃان مضبوط ڪرڻو آهي.

جي ايم سيد پنهنجي حياتي ۾ سنڌ جي آزادي کي، پاڪستان جي ٻين قومي تحريڪن سان گڏي ڏٺو ٿي اهو ئي سبب هو جو سندس بلوچ، سرائيڪي ۽ پختون قومپرست اڳواڻن سان بهتر لاڳاپا هئا پر جي ايم سيد کانپوءِ مختلف ٻين سببن جي ڪري به سنڌ جي قومي تحريڪ اندر نسل پرستاڻي رجحان وڌڻ شروع ڪيو ۽ اهو پوءِ آهي ته بشير قريشي جي شهادت کانپوءِ انهن ناڪاري عنصرن ۾ اڃان وڌيڪ اضافو ٿئي (جنهن جو تازو اظهار شهيد

بشير قريشي جي چاليهي جهڙي وڏي موقعي تي پهريون دفعو ڪنهن پختون ۽ بلوچ قيادتن جو نه هئڻ هو) هن سموري صورتحال ۾ هڪ سبب بلوچ ۽ پختون قومي تحريڪن جو به غير جمهوري انداز به ڪمزور ٿيڻ آهي. پر هڪ وڏو عنصر سنڌ جي جئمسڻ سياست جو ايم ڪيو ايم کان متاثر ٿيڻ به آهي. ٻين لفظن ۾ ايم ڪيو ايم هن رياست ۽ قومپرستن جي وچ ۾ بفر جو ڪردار ادا ڪري رهي آهي. هڪڙن قومپرستن جو ايم ڪيو ايم ته ٻين جو نوازشريف ڏانهن جهڪاءُ دراصل سنڌ جي قومي تحريڪ جو پورهيت مخالف ۽ غير عوامي ڪردار ڪي اظهاري ٿو. انهيءَ غير عوامي ڪردار سبب رياست لاءِ بنهه آسان آهي ته هو سماج اندر نسل پرستي ۽ سياست جي غير عوامي طريقي ڪارن جا ٻج ڇٽي سگهي.

سنڌ اندر شهيد مظفر ڀٽي جو ڇچريل لاش موڪلڻ به مهاجر صوبا تحريڪ ۽ قاضي احمد ۾ بس واري واقعن جو مقصد به سنڌ جي حقيقي قومي آزادي جي تحريڪ کي غير عوامي ۽ نسل پرستاڻي رستي تي لائڻ جي رياستي حڪمت عملي آهي. چاڪاڻ ته عوام کان ڪٽيل، مهم جوئي واري سياست (پوءِ چاهي اها قومي، جمهوري يا طبقاتي هجي) ئي هن مهم جو رياست جو جيئندان آهي. سياست جي عوامي طريقه ڪارن جي چونڊ ۽ عوام ۾ ويساهه، اُهي تاريخي انقلابي سبق آهن جن تي ويسارڻ جي سزا، محڪوم قومون ۽ مظلوم عوام صدين تائين ڀوڳيندو رهي ٿو.

ڏيهي سياسي صورتحال

نون صوبن وارو مامرو ۽ نسل پرستي جو اُڀار

بخشل ٿلهو

هڪڙو قصو ٻڌندا هئاسين ته جڏهن هڪ حڪيم کان ڪنهن مريض جي گوڏي جي سور جي شڪايت دور نه ٿي ته مريض جي مٿي تي هڪ ڏنڊو وهائي پڇيائينس ته ”هاڻي گوڏي جو سور آهي يا نه.“

موجوده پي پي حڪومت به عوام جي دردن جو درمان ڪجهه اهڙي ريت ڪري رهي آهي. عوام جيڪڏهن بي روزگاري جي دانهن ڪري ٿو ته مهانگائي جو ڏنڊو سندس مٿي ۾ لڳي ٿو. عوام جيڪڏهن امن و امان جو سور پٽي ٿو ته ٽي وي چينل هڪ ٻي بريڪنگ نيوز ڏيڻ شروع ڪن ٿا ۽ اسپتالن ۾ ايمرجنسي قائم ٿي وڃي ٿي. عوام تعليم جي بنيادي حق لاءِ جڏهن جدوجهد ڪري ٿو ته مٿن لائني چارج ٿئي ٿو ۽ اعليٰ تعليمي ادارا دهشتگردن جي هٿن ۾ ڏئي، لساني بنيادن تي ٻيا ادارا جوڙڻ جا فيصلا ڪيا وڃن ٿا. عوام جيڪڏهن صحت جي سهولت جي گهر ڪري ٿو ته سرڪاري اسپتالن ڪي اين جي او حوالي ڪرڻ جوعمل تيز ٿي وڃي ٿو. عوام جڏهن بجلي جي لوڊ شيڊنگ خلاف احتجاج ڪري ٿو ته ايس ايم ايس ذريعي گيس جي لوڊ شيڊنگ جي خوشخبري به پڇي ويندي آهي. اهڙي ريت سرائيڪي صوبي جي تاريخي حقيقي گهُر ڪانپوءِ، رات پيٽ ۾ مهاجر صوبي جي تحريڪ به شروع ٿي وڃي ٿي. مطلب ته اهو صرف عوام ڪونهي جيڪو قومي، جمهوري، طبقاتي جدوجهد کي تيز ڪرڻ جو حق رکي ٿو. پر رياست به انهيءَ جي موٽ ۾ مذهبي انتهاپسندي ۽ نسل پرستيءَ کي تيز ڪرڻ جو آئيني حق رکي ٿي، بس فرق اِهو آهي ته نسل پرستيءَ جو تازو اُڀار ڪِن عوامي تحريڪن جي نتيجي کان وڌيڪ حڪمران قوتن جي داخلي تضادن، ڪري پيدا ٿيو آهي. هونئن تاريخي ۽ عام طور تي حڪمران طبقن ۽ قوتن جا داخلي تضاد، عوامي قوتن کي پنهنجي ايجنڊا اڳتي ڪرڻ لاءِ همٿائيندا آهن، پر هتي عوامي قوتون پنهنجي ڪمزور نظرياتي بنيادن سبب ايترو ته پليل ۽ پنيلائجي ويون آهن جو ڪين وري پنهنجي حقيقي انقلابي دڳ تي ورڻ لاءِ ٿورو وقت گهربل آهي. حقيقي عوامي تحريڪن جي خطري جي اڻ هوند سبب حڪمران قوتون پنهنجي اشوز کي عوام جا بنيادي مامرا ڪري ڇاڻائين ٿيون. نون صوبن وارو مامرو به ڪجهه اهڙي نوع جو آهي.

نون صوبن وارو مامرو

نون صوبن جي ڳالهه 18 هين ترميم ۽ پي پي جي سرائيڪي صوبي واري ايجنڊا ڪانپوءِ شروع ٿئي ٿي. جنهن کان پوءِ وفاقي سياسي دائري ۾ نون بحثن ۽ قراردادن جو دور شروع ٿي وڃي ٿو. پاڪستاني رياست جي غير جمهوري بيهڪ وڌيڪ عيان ٿي پئي ٿي. نون صوبن واري مامري تي رياست جون ٻه وڏيون پارٽيون (پي پي ۽ مسلم ليگ ن) هڪٻئي جي تضاد ۾ اچي وڃن ٿيون. پي پي، سرائيڪي صوبي جي قيام کي پختونخواه نالي جيان جمهوري عمل جو حصو سمجهندي چئي ٿي ته ”جيڪڏهن سرائيڪي وسيب جي وزيراعظم واري دور ۾ هي مسئلو حل نه ٿيندو ته پوءِ ڪڏهن ٿيندو؟ ن

ليگ انهيءَ گهڻ جي عوامي بنيادن کي سمجهندي، ملڪ اندر انتظامي بنيادن تي ڪوڙ سارن صوبن جي ڳالهه ڪري ٿي ۽ پي پي جي انهيءَ عمل کي نمبر اسڪورنگ ۽ اليڪشني مهم جي حڪمت عملي قرار ڏئي ٿي. ق ليگ پنجاب اندر سرائيڪي صوبي جي سوال تي پي پي سان گڏ بيهندي نظر اچي ٿي. انهيءَ گهڻ ڪانپوءِ ايم ڪيو ايم هزاره صوبي جي تحريڪ جي پٺ پرائي ڪندي نظر اچي ٿي، جنهن تي اي اين پي سخت اعتراض ورايندي انهيءَ کي پختونخواه صوبي جو داخلي مسئلو قرار ڏئي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ اوچتو ڪراچي ۽ حيدرآباد ۾ مهاجر صوبي جي چاڪنگ ۽ وال پوسٽر رات پيٺ ۾ لڳايا وڃن ٿا ۽ ڇهه (6) مارچ تي ڪراچي پريس ڪلب اڳيان 2 سئو ماڻهن پاران مهاجر صوبي جي حق ۾ مظاهرو ڪيو وڃي ٿو. شروع ۾ ته انهيءَ کي ايترو سنجيده نه ٿي ورتو ويو پر بعد ۾ ”مهاجر صوبا تحريڪ“ جي وڌندڙ سرگرمين ۽ افرادي قوت جڏهن زور ورتڻ شروع ڪيو ۽ ساڳي وقت لياري اندر آپريشن سنڌ اندر سياسي حلقن ۾ تشويش پيدا ڪري ڇڏي. تڏهن سنڌ اندر سرائيڪي صوبي جي راويتي حامي قومپرست سياست به انهيءَ حمايت تان هٿ ڪڍندي محسوس ٿي ۽ انهيءَ جي ڪجهه پاسن تمام تيزيءَ سان نسل پرستيءَ واري ڳر ڏانهن موٽ کاڌي. هزاره آبادي (جيڪا قوم جي تعريف جون ڪي لوازمات پوريون ڪري ٿي) جي ابتڙ اردو آبادي جي اڪثريت خود اوچتو پيدا ٿيل مهاجر صوبا تحريڪ کي اچرج جي نظر سان ڏٺو.

مهاجر صوبا تحريڪ جا محرڪ

سنڌ جي سياست جي سنجيده عوامي ڌرين پهرين ڏينهن کان مهاجر صوبا تحريڪ جي پٺڀرائي ڪندڙ قوت کي ايم ڪيو ايم سڏيو. جيڪا هڪ پاسي نون ۽ پراڻن سنڌين جي اصطلاح تي زور ڏئي ٿي ۽ ٻي پاسي مهاجر شناخت کي پنهنجي طبقاتي مفادن لاءِ جيئرو رکندي اچي ٿي. ايتريقدر جو ايم ڪيو ايم حقيقي (جيڪا متحده کان وڌيڪ نسل پرستيءَ وارو تعارف رکي ٿي) جي اڳواڻ آفاق احمد ڪافي مهينا اڳ هڪ انٽرويو ۾ چيو هو ته الطاف حسين جيل ۾ اڻ سڌي ريت 2، 3 ڀيرا رابطو ڪيو ۽ نياپو موڪليو ته عالمي سياسي وايومنڊل ڏار مهاجر صوبي جي حق ۾ وڃي رهيو آهي، انهيءَ ڪري پراڻا اختلاف وساري گڏ ٿجي. آفاق احمد جي ڳالهه کي به ذوالفقار مرزا جي ڳالهه وانگي ڪٿي هڪ پاسي رکجي به پر مهاجر صوبا تحريڪ جي اڳواڻن جا جيڪي نالا منظر عام تي آيا آهن. اهي يا ته ايم ڪيو ايم جا پراڻا ميمبر ۽ اڳواڻ آهن يا وري انهن جو اجا تائين ايم ڪيو ايم سان سياسي رابطو موجود آهي. انهيءَ تحريڪ لاءِ ماڻهن جو گهڻو تڻو انگ به انهن علائقن منجهان اچي ٿو جيڪي ايم ڪيو ايم جو ڳڙهه تصور ڪيا وڃن ٿا، نه صرف ايترو پر محبت سنڌ ريليءَ تي فائرنگ به انهن علائقن منجهان ٿي جتي صرف ايم ڪيو ايم جو پکي ئي پرواز ڪري سگهندو آهي. ايم ڪيو ايم جو مهاجر صوبا تحريڪ ڏانهن همدرداڻو رويو ٻڌائي ٿو ته هاٿي جا ڏند کائڻ جا هڪڙا ته ڏيکارڻ جا ٻيا. جيڪڏهن مهاجر صوبا تحريڪ پٺيان ايم ڪيو ايم ئي آهي ته پوءِ سوال پيدا ٿئي ٿو ته پنين به ڏهاڪن کان حڪومت جو حصو هوندي ۽ مراعتون حاصل ڪندي به کين اهڙي ضرورت ڇو پيش آئي؟ مان سمجهان ٿو ته انهيءَ جا اهم سبب هيٺين ريت ٿي سگهن ٿا.

(1) سرائيڪي صوبي جي قيام کي قابل عمل ٿيڻ نه ڏيڻ.

(2) مهاجر صوبي جو اشو اٿاري، نسلي بنيادن تي مامرا بيهاري، اڳلي ايندڙ اليڪشن لاءِ ماڻهن ۾ ڪرنڊڙ پنهنجي ساک کي وري بيهارڻ.

(3) ڪوٽا سسٽم جي خاتمي سميت ڪجهه ٻين گهُرن لاءِ ”ڏي وٺ“ واري بيهڪ کي ٺاهڻ.

(4) عالمي قوتن اڳيان مهاجر صوبي جي گھُر کي، عوامي گھُر ڪري ڏيکارڻ ته جيئن پاڪستاني رياست جي امڪاني ٽوڙ ڦوڙ ڪانپوءِ، نسلي تضاد اڀاري، خانه جنگي ڪرائي، ڪراچي کي عالمي فوج جي انتظام هيٺ ڏيارائي سگھجڻ.

ڇا مهاجر صوبو ممڪن آهي؟

آئيني ۽ قانوني نقطئه نگاهه کان آئين جو آرٽيڪل (4) 239 چوي ٿو ته ڪوبه آئيني ترميمي بل جيڪو صوبائي حدن ۾ ڦير گھير جي ڳالهه ڪري ٿو، منظوري لاءِ صدر ڏانهن اوستائين نه ٿو وڃي سگھي جيستائين اهو بل لاڳاپيل صوبائي اسيمبلي مان 2/3 جي اڪثريت سان قبول نه ٿو ڪيو وڃي. بعد ۾ ساڳي اڪثريت سان قبوليت وفاقي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان به گھربل هوندي. اهڙي ريت عوامي دٻاءُ جي نتيجي ۾ سنڌ اسيمبلي ڪو اهڙو بل پاس ڪري انهيءَ جا امڪان نه هئڻ برابر آهن، پر اسان اهو به خوب ڄاڻون ٿا ته هِن رياست اندر قومي وحدتن سان ڪهڙي ريت ويڙن ٿيندي آئي آهي. مهاجر صوبي جو قيام سنڌ جي سمورن گھڻ گھرن لاءِ زندگي ۽ موت جو سوال آهي ۽ انهيءَ گھُر تي زور ڏيڻ يعني سموري سنڌ کي هڪ گھرو ويڙهه ڏانهن ڌڪڻ. سوال آهي ته ڇا ايم ڪيو ايم انهيءَ گھرو ويڙهه جي متحمل ٿي سگھندي؟ جواب آهي ته جيڪڏهن سندس وس پڇي ته هوءَ اِهو به ڪري ويندي ۽ ڪراچي کي ڇڏي ڪري، سنڌ جي ٻين شهرن جي اردو آبادي جي قرباني به ڏئي ويندي پر هو ڀاڻ سمجھي ٿي ته سندس اهو خواب ساڀيان ٿيڻ کان گھڻو پري آهي. انهيءَ جا ٽوس سبب موجود آهن. هڪ ته ايم ڪيو ايم سموري اردو آبادي کي انهيءَ گھُر لاءِ راضي ڪري به وڃي تڏهن به ڪراچي جي هاٽوڪي ڊيموگرافي سندس حق ۾ ڪانهي ڇاڪاڻ ته ڪراچي ۾ اردو ڳالهائيندڙن کان علاوه پشتو، پنجابي، بلوچي ۽ سنڌي ڳالهائيندڙ آبادي به وڏي انگ ۾ رهي

ٿي جيڪي ايم ڪيو ايم جي نسل پرست سياست کان پليءَ پٽ واقف آهن ۽ ڪراچي جي سياسي وايومنڊل ۾ ايم ڪيو ايم مخالف ۽ هڪٻئي جي اتحادي ٿي بيهن ٿا. ٻيو ته لساني بنيادن تي ڪراچي جي عليحدگي پنجابي سويلين بورجوازي جي حق ۾ به ڪونهي جنهن جي تمام گھڻي سيڙپڪاري اتي ٿيل آهي. اهو ئي سبب آهي جو انهيءَ طبقي جي سياسي نمائندگي ڪندڙ پارٽي مسلم ليگ (ن) انهيءَ اشو تي ايم ڪيو ايم مخالف، سنڌ جي قومپرستن سان گڏ بيٺل نظر اچي ٿي.

ساڳي صورتحال انهيءَ ملٽري بورجوازي جي به آهي جنهن کي دفاعي ۽ معاشي نقطئه نگاهه کان ڪراچي تي ڪنهن به هڪ ڌر جي هڪ هٽي آئيڙي ڪونه ٿي ۽ جيڪا هن وقت تائين ايم ڪيو ايم کي استعمال ڪرڻ ۽ انهيءَ تي اعتبار نه ڪرڻ واري ٻٽي روش کي اظهاريندي رهي آهي. ڇاڪاڻ ته کين چڱيءَ ريت اندازو آهي ته ايم ڪيو ايم، عالمي سرمائي سان پنهنجي نسبت (Equation) بيهارڻ ۾ پاڪستاني رياستي بيهڪ کان مٿانهون به وڃي سگھي ٿي. (ساڳي صورتحال سنڌي بلوچ ۽ پختون قومپرستن جي به آهي جيڪي هن خطي اندر عالمي سرمائي ۽ گھڻ قومي ڪمپنين جي مفادن جو تحفظ ڪرڻ لاءِ پنهنجون خدمتون (هي رياست رهي نه رهي جي بنياد تي) آڇي رهيا آهن.

پر جيستائين پاڪستاني رياست موجود آهي تيستائين ايم ڪيو ايم جي مجبوري آهي ته هو پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ کي به ڪنائي ۽ سندس اجازت جي حد تائين به پرڙا کولي. بقول عائشه صديقه جي ته ايم ڪيو ايم بخوبي ڄاڻي ٿي ته اسٽيبلشمينٽ خاص طور انٽيليجنس ايجنسين وٽ اها اهليت موجود آهي ته اها ايم ڪيو ايم جي حريف قوتن

جھڙوڪ ايم ڪيو ايم (حقيقي) ۽ ڪجھه مذهبي ڌرين ڪي جڏهن چاهي سنڌ جي شهرن اندر وڏي قوت ٻڌائي سگهن ٿيون. اڄ جي پاڪستان ۾ ايم ڪيو ايم ۽ اسٽيبلشمينٽ جو تعلق ايترو ئي حقيقي آهي جيترو ايم ڪيو ايم جو شهري علائقن ۾ موجود هئڻ.

نسل پرستي – عوامي سياست جي راهه ۾ وڏي رڪاوٽ

هن سموري صورتحال جي آخري تجزئي ۾ اها ڳالهه ته مهاجر صوبي جو اشو، هڪ نان اشو آهي جنهن مان ڪي ٻيا مقصد حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي يا ڪئي ويندي 21 مئي تي مهاجر صوبا تحريڪ جي اڳواڻن اعلان ڪيو ته اُهي مهاجر صوبي تحريڪ جون سموريون سرگرميون عارضي طور تي بند ڪندا پر الڳ صوبي لاءِ سندن ڪوششون جاري رهنديون. سرگرميون معطل ڪرڻ جو سبب سنڌ حڪومت جو رويو ٻڌايو ويو. هنن وڌيڪ چيو ته اهي پاڪستان جا خلقيندڙ ۽ پاڪستان جي جاگرافيائي سرحدن جا پاسبان پڻ آهن.”

پر انهيءَ سموري چڪتاڻ جو نقصان هن خطي جي حقيقي، قومي، جمهوري ۽ طبقاتي تحريڪن کي آهي، جن لاءِ نسل پرستيءَ جو اپار زهرِ قاتل آهي ۽ جنهنجو اثر هڪ وڏي عرصي تائين سنڌي ۽ اردو آبادي جي هڪ ٿيڻ جي راهه ۾ رڪاوٽ ثابت ٿيندو رهندو.

”اجتماعي خوف ڌڻ واري جبلت کي همٿائيندو آهي ۽ جيڪي ڌڻ جا رُڪن ناهن هوندا، تن خلاف نفرت پيدا ڪندو آهي.“ برٽينڊرسل

خوف جو اجتماعي ماحول پيدا ڪرڻ مهاجر صوبا تحريڪ جو مقصد آهي.

لاشیں دینگے، لاشیں لینگے، مہاجر صوبا لے کے رہیں گے

يا

مہاجر ہیں مگر ہم اک دنیا چھوڑ آئے ہیں
تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں

جي جواب ۾

مہاجر صوبہ مانگنے والو، ہم تمہاری موت ہیں

يا

مڪڙن جو مقدر سمنڊ وغيره

جهڙا اشتعال انگيز نعرا ۽ نسل پرستاڻو رجحان ٻيو ڪجھه نه صرف اهو ٻڌائي ٿو ته ”جڏهن عقل ۽ دليل سمهي پوندا آهن ته پوءِ ڀوت ۽ ٻلائون عوام مٿان اڏامون شروع ڪري ڏينديون آهن.“ سنڌ جي قومي، جمهوري ۽ طبقاتي سياست جي ڪمزوري، رياست لاءِ آسان ڪري ڇڏيو آهي ته سموري سماجي محرومي، استحصال ۽ جبر جي اظهار کي غير جمهوري، غير عوامي گس ڏئي ۽ پوري سماج کي انارڪي جي اهڙي اوڙاهه ۾ اڇلي جتان صرف تخريب (تعمير ڪانسواءِ) نفرت ۽ نسل پرستي ئي جنم وٺي ٿي.

هي ئي اهو آئيڊيل ماحول آهي جنهن ۾ ٽين دنيا جي سرمائيداري جيئندي ۽ ٽڳندي آهي. هڪ اهڙي ماحول ۾ جنهن ۾ سماج جا پورهيت پرت چند بورجوا جماعتن وٽ گروي ٿي وڃن، جنهن ۾ رياست پاڻ کي لڪائي، سماجي محرومي جو سبب سماج جي هڪ گروهه، لاءِ سماج جو ٻيو گروهه ثابت ڪري وڃي. اهو تڏهن ممڪن هوندو آهي جڏهن عوام جي ثقافتي، لساني فرق کي سياسي ٻڌائي تنظيم ڪاري ڪئي ويندي آهي.

عالمي سياسي صورتحال

يونان ۽ فرانس جي چونڊن جو تنقيدي جائزو

پرويز سولنگي

يونان ۽ فرانس ۾ 2012ع وارين چونڊن دوران کاٻي ڌر جي پارٽين وڏيڪ ووٽ حاصل ڪري هڪ ته دنيا جي غاصب ۽ مڪروهه سرمائيداري قوتن جون ننڊون اڏائي ڇڏيون آهن ته ٻئي پاسي دنيا جي محنت ڪش عوام ۾ اميد جي نئين روشني پيدا ڪري ڇڏي آهي. يونان جيڪو علم جو اهڃاڻ ۽ يورپي يونين جي ڪمزور بيمار معيشت آهي ۽ فرانس جيڪا انقلابن جي سرزمين آهي ۽ معاشي بحران ڪانپوءِ به هڪ سگهاري معيشت ڄاڻائي وڃي ٿي، ان ٻن مختلف ملڪن ۾ کاٻي ڌر جي سياست جو ساڳيو سلو ۊٽي نڪتو آهي جنهن يورپ جي سرمائيدارن لاءِ هڪ دفعو وري سوال کڙا ڪري ڇڏيا آهن. پر هن تبديليءَ منجهه تمام گهٽيون اميدون رکڻ کان پهرين لازمي آهي ته خود انهيءَ تبديليءَ جي عمل تي به سوال رکيا وڃن. توڻي جو اهو چوڻ شايد قبل از وقت ٿيندو ته: اشتراڪيت (Communism) جو اهو ڀوت جنهن بابت اينگلز ۽ مارڪس ڪميونسٽ مينيفسٽو لکڻ وقت يورپ جي ملڪن کي هوشيار ڪيو هو اهو ڀوت هڪ دفعو وري يورپ جي مٿان لامارا ڏئي رهيو آهي پر سرمائيداري قوتن 1848ع واري اعلانيل ان ڀوت کي مذاق سمجهيو هو، پر 1917ع واري روسي انقلاب ڪانپوءِ انهن کي سمجهه ۾ آيو ته اهو مذاق نه بلڪ تاريخ جو وڏي ۾ وڏو سچ هو. ان ڪانپوءِ دنيا جون سڀ طاغوتي قوتون هڪ ٿي ويون ۽ روس جي ڀوت (انقلاب) کي ختم ڪرڻ لاءِ ان کي واپس بوتل ۾ بند ڪرڻ لاءِ ڪيترن ئي معصوم انساني جانين جو ٻليدان ڏيڻ کان ڪونه ڪيٻايو ۽ پوءِ جيئن سوويت روس ٽٽي ٿو ته دنيا جا سرمائيدار وڏي واڪي دنيا کي اها نويد ٻڌائن ٿا ته انهن اشتراڪيت جي جن کي واپس بوتل ۾ بند ڪري هميشه لاءِ سمنڊ جي گهراين ۾ درغور و دفن ڪري ڇڏيو آهي. مظلومن ۽ محڪومن جي انقلاب ختم ٿيڻ ڪانپوءِ راڄن سرمائيداري جا قصيده ڳائڻ شروع ڪيا. بس سرمائيداري ماڻهن جو قبلو ٻڌجي وئي ۽ دنيا جي فتح جا گيت ڳائڻ شروع ڪيا. بغير اهو ڄاڻيندي ۽ سمجهندي ته اها ئي سرمائيداري انهن ماڻهن کي رت جا ڳوڙها ڳاڙائيندي رهي آهي ۽ رهندي.

اها سرمائيداري جنهن جو جيئندان صرف رُپئي ۽ منافعي ڪمائڻ تي ئي هوندو آهي اها اهو سمجهي ئي ڪٿي ٿي ته ڪميونسٽ مينيفيسٽو ۾ اعلانيل ڀوت تيستائين ختم نه ٿيڻو آهي جيستائين سرمائيداري جو راڪاس موجود آهي. 2011ع واري وال اسٽريٽ جي قبضي واري تحريڪ ۽ دنيا جي 80 ملڪن ۾ سرمائيداري مخالف احتجاج ۽ هاڻي يونان ۽ فرانس جي اليڪشن ۾ کاٻي ڌر جي پارٽين جو ڪٽي اچڻ ان ڳالهه جي ثابتي آهي ته 1848ع وارو ماضيءَ جو سچ اڄ جو به سچ آهي ته مستقبل جو به سچ هوندو ۽ ان سچ جو يورپ جي زمين تي هڪ دفعو وري اڀري اچڻ صرف ڏوڪڙ ۽ منافعي ڪمائڻ واري جديد سرمائيداري نظام جي عوام دشمن صورت جو اهڃاڻ آهي. جنهن جي خاتمي لاءِ عالمي سرمايو ننهن چوٽيءَ جو زور لڳائي رهيو آهي. اهو

ڪيترو ڪامياب ٿيندو اهو ايندڙ وقت ئي ٻڌائيندو. هاڻي اچو ته يونان ۽ فرانس جي چونڊن جي نتيجن ۽ اتان جي سماجي حالتن تي ڳالهايون جن ٻنهي ملڪن جي عوام کي ساڄي ڌر کان هٽي ڪري کاٻي ڌر جي پارٽين کي ووٽ ڏيڻ لاءِ اتساهيو.

يونان ۽ فرانس جا چونڊ نتيجا

يونان ۾ موجود چئن کاٻيءَ ڌر جي پارٽين سڀ کان وڌيڪ ووٽ کٽندڙ Syriza پارٽي آهي، سريزا پارٽي 11 مختلف پارٽين ۽ گروپن جو اتحاد آهي جيڪو 2004ع ۾ ٺاهيو ويو هو. ان پارٽي 17 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن ۽ ان جون 51 سيٽون ٿيون آهن. ٻئي نمبر تي KKE يعني ڪميونسٽ پارٽي آف گريس آهي جنهن 8 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن ۽ ان جون 22 سيٽون ٿيون آهن. Antarsia کاٻي ڌر جي پارٽين جو ٻيو اتحاد آهي ان 1.9 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن ۽ آخر ۾ ڊيموڪريٽڪ ليفٽ (D.L) آهي جنهن 6 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن ۽ ان جون 10 سيٽون ٿيون آهن. ساڄي ڌر جي پارٽين مان Independent Greeks آهي جنهن 10.6 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن ۽ ٻئي نمبر تي LAOS آهي جنهن 2.9 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن. ڇرڪائيندڙ ڳالهه اها آهي ته فاشسٽ پارٽي گولڊن ڊان جيڪا هٽلر کان متاثر آهي ان 7 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن.

ٻئي طرف فرانس آهي جتي ٻئي مرحلي ۾ ٿيل چونڊن ۾ سوشلسٽ پارٽي جي 47 سالن جي اڳواڻ فرانسڪو هولينڊ 51.62 سيڪڙو ووٽ کڻي نڪولس سرڪوزي کي مات ڏني آهي جنهن 48.38 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن. اهڙي طرح هولينڊ فرانس جي کاٻي ڌر وارو صدر بڻجي ويو آهي.

يونان ۽ فرانس ۾ ساڳي تاريخ يعني 6 مئي 2012ع تي ٿيل اليڪشن جي نتيجن جو ڌيان طلب پاسو هي آهي ته سالن کان ماٺار ۾ پيل کاٻي ڌر جي سياست اوچتو يورپ جي ملڪن ۾ ٿيل احتجاجن ڪانپوءِ گجگوڙ ڪندي يورپ جي ڪيترن ئي ملڪن تي حاوي ٿيندي نظر اچي رهي آهي.

جيڪڏهن اسان يونان ۽ فرانس جي زميني حالتن جو جائزو وٺون ته انهن ۾ ڪافي فرق آهي پر ڇاڪاڻ ته ٻئي ملڪ يورو زون (Euro Zone) جو حصو آهن ان ڪري ٻنهي ملڪن ۾ وڌندڙ بحرانن جو سبب ساڳيو آهي. يورو زون بحران ۽ ڪٽوتي (Austerity) وارو پروگرام ٻنهي ملڪن جي عوام لاءِ هڪ جهڙي باهه ٻاري آهي. ٻنهي ملڪن جي سماجي حالتن کي سمجهڻ کان اڳ اچو ته اسان يورو زون بحران ۽ آسٽرٽي پروگرام کي سمجهون جيڪي ٻنهي ملڪن ۾ وڌندڙ بي روزگاري، ڪرپشن ۽ بدامني جي واڌاري جا ڪارڻ آهن.

يورو زون بحران (Euro Zone Crises) ڇا آهي؟

ٻي مهاڀاري لڙائي ڪانپوءِ ڪائونسل آف يورپ 1949ع ۾ يورپين يونين ٺاهي جنهن ۾ بيلجيم، فرانس، جرمني، اٽلي، لڪسمبرگ ۽ هالينڊ بنيادي ميمبر طور شامل ٿيا هئا. ان کان پوءِ يورپ کنڊ جي ملڪن کي هڪ ٻئي جي ويجهو آڻڻ لاءِ 1987ع ۾ هڪ ايڪٽ پاس ڪيو ويو جنهن ۾ يورپ جي ملڪن لاءِ ”هڪڙي منڊي“ (Single market) جو بل پاس ڪيو ويو. ٺيڪ ٻن سالن کان پوءِ يعني 1989ع ۾ يورپ جي ملڪن کي وڌيڪ ويجهو آڻڻ لاءِ اوڀر يورپ ۽ اولهه يورپ جون سرحدون ختم ڪرڻ لاءِ برلن ديوار کي ٽوڙيو ويو. هڪ منڊي ۽ هڪ يورپ جي خواب جي ساڀيان ڪانپوءِ يورپ جي ملڪن هڪ ٻئي کي اڃان وڌيڪ ويجهو ڪرڻ لاءِ ٻهرين جنوري 1999ع ۾ يورپ لاءِ هڪ ڪرنسي يا سڪو جاري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ان سڪي کي ”Euro“ سڏجي ٿو.

اهڙيءَ طرح يورپي يونين جي ٽوٽل 27 ميمبر ملڪن مان 17 ملڪن جو سڪو ”Euro“ ئي آهي ۽ اهي ملڪ هيٺيان آهن.

(1) آسٽريا (2) بيلجيم (3) سائپرس (4) ايٿونيا (5) فن لينڊ (6) فرانس (7) جرمني (8) يونان (9) آئرلينڊ (10) اٽلي (11) لڪسمبرگ (12) مالٽا (13) هالينڊ (14) پرتگال (15) سلوويڪيا (16) سلووينيا (17) اسپين.

ساڳي سڪي رائج ٿيڻ کان پوءِ يورپ جا 320 ملين ماڻهو 23 ملڪن ۾ آساني سان Euro ذريعي ڪاروبار ڪندا آهن. هاڻي سمجهو ته يورو زون 17 يورپي يونين جي رياستن جي ايڪانامڪ ۽ مانيٽري يونين (EMU) آهي. ان يونين جي ذميواري (ECB) يعني يورپين سينٽرل بينڪ جي ڪلهن تي آهي جنهن کي هلائڻ وارا وري قومي مرڪزي بئنڪن (NCB) جا صدر ۽ يورو جا مُک هوندا آهن.

ساڳي سڪي هجڻ ۾ ڪوڙ سارن فائدن سان گڏ نقصان به آهن جن سبب ڪيترائي ننڍا ملڪ پريشانين جي ور چڙهي ويا آهن. يورو زون بحران 2009ع کان يونان مان شروع ٿيو جيڪو هاڻي ڦهلجي ويو آهي. يورپي سينٽرل بئنڪ جي ڏاهن يورو جي بحران کي منهن ڏيڻ لاءِ آسٽرٽي پاليسي ميدان ۾ لاٿي.

آسٽرٽي پروگرام ڇا آهي؟

آسٽرٽي سرمائيدارن لاءِ هڪ معاشي پروگرام آهي جنهن مطابق جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ جنگي صورتحال، قدرتي آفتن ۽ ڪنهن ٻئي سبب ڪري معاشي حالتون بگڙجي وڃن ۽ ملڪ جي معيشت ڪمزور ٿي وڃي ته اهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ رياست آسٽرٽي پروگرام هيٺ لاهيندي آهي، ان پروگرام تحت پورهيت ۽ وچين طبقي جي عوام جي پگهارن ۽ پينشن ۾ ڪٽوتي ڪئي ويندي آهي. ايتري تائين جو ماڻهن کي نوڪرين مان به ڪڍيو ويندو آهي. رياست طرفان عوام کي ڏنل سماجي فلاحي رعايتن کي به آهستي آهستي ڪري ختم ڪيو ويندو آهي. اهو سڀ ڪرڻ جو مقصد سرمائيدار معاشي بگاڙ کي سنڀالڻ جي ڪوشش هوندي آهي، ٻين لفظن ۾ حڪمران طبقن جي معاشي مفاد جو دفاع يورو زون بحران ۽ آسٽرٽي جي پاليسين جي سبب ئي فرانس ۽ خاص طور تي يونان جي عوام ڏکيا ڏينهن ڏسڻ شروع ڪيا. عوام ردعمل ۾ پنهي پروگرامن خلاف ڪاٻي ڌر کي ووٽ ڏئي سرمائيدارن جي دانائي يعني آسٽرٽي کي پنج آڱريون ڏيڪاري. ڇڏيون آهن.

يونان جون سماجي حالتون

4 اپريل 2012ع تي يونان جي ميڊيا تي هڪ دردناڪ خبر ڇپي جنهن ۾ 77 سالن جي جهوني ايٿنز شهر جي قومي پارليامينٽ اڳيان پنهنجو پاڻ کي گولي هڻي ماري ڇڏيو. هڪ عيني شاهد مطابق بزرگ پاڻ کي گولي هڻڻ کان اڳ ۾ زور سان هي لفظا چيا. ”مان جيئرو رهي ڪري پنهنجي اولاد تي قرض جو وزن وجهڻ نه ٿو چاهيان.“ ان کان علاوه بزرگ هڪ چٺي به لکي جيڪا مرڻ وقت هن جي هٿ ۾ هئي. ان چٺيءَ ۾ لکيل هو ته:

هتان جي حڪومت منهنجي زنده رهڻ جا سڀ گس بند ڪري ڇڏيا آهن ۽ مون کي انصاف ملڻ جي اميد ڪٿان به نه آهي. ان کان اڳ جو مان پنهنجن ٻچن تي بار ٿيان ۽ رستن تان گند ڪچرو ميڙي پنهنجي کاڌي جو بندوبست ڪيان. اهڙي ذلت جي زندگي

اڇڻ کان اڳ ۾ پنهنجو پاڻ کي عزت سان ماري ڇڏڻ کان علاوه مون وٽ ٻيو ڪوبه رستو نه آهي.“

هن بزرگ ان ساڳي چٺي ۾ هيٺيان حقيقت سان ڀريل لفظ به لکيا.

اهي نوجوان جن جو ڪوبه روشن صبح نه آهي اهي هڪ ڏينهن گڏ ٿي هٿيار کڻندا ۽ سڀني غدارن ۽ ظالمن کي ايٿنز جي چوڪ تي لٽڪائيندا بلڪل اهڙي طرح جيئن 1945ع ۾ ماڻهن مسولينيءَ کي لٽڪايو هو.

هن واقعي جي خبر پوڻ ڪانپوءِ ڪيترائي شهري واقعي واري هنڌ گل کڻي ايندا رهيا. ان جهوني جنهن يوناني وڻ جي اوٽ ۾ خودڪشي ڪئي هئي ماڻهن ان وڻ تي ڪجهه هيٺيان لفظ لکيا.

”آسٽرٽي موت آهي“، ”هاٽي گهٽو ٿيو“، ”توهان يونانين مان هاٽي خودڪشي ڪرڻ جو وارو ڪنهن جو آهي؟“ ان کان علاوه يونان جي نوجوانن فيس بوڪ تي پيج ٺاهيو ۽ ان يونان جي ماڻهن لاءِ هڪ پيغام ڇڏيو ته ”توهان پاڻ کي اهڙي نموني موت ڏيڻ جا عادي نه بڻايو.“ شام تائين ٻن هزارن کان مٿي نوجوانن گڏ ٿي حڪومت خلاف سخت نعري بازي ڪئي. ڪيترن ئي نعرن سان گڏ هڪ نعرو جيڪو پلي ڪارڊ تي لکيل هو اهو ڌيان ڇڪائيندڙ هو.

”اها خودڪشي نه بلڪ رياستي قتل آهي“

هن واقعي لکڻ جو مقصد صرف اهو آهي ته جيئن پڙهندڙ سرمائيداري جي نعمتن کان واقف ٿين ۽ اندازو لڳائن ته انهن نعمتن يعني يورو بحران ۽ آسٽرٽي، يوناني معاشري جون حالتون ڪٿي اچي بيهاريون آهن. سرمائيداري جنهن کي انساني جانين کان وڌيڪ منافعو پيارو هوندو آهي. ان جو تازو هڪ ڪارنامو هي به آهي ته يونان ۾ وڌندڙ بدامني ۽ هنگامن کي منهن ڏيڻ لاءِ جيڪڏهن ڪنهن شهري کي پوليس جي مدد گهربل آهي ته ان کي 30 يورو ادا ڪرڻا پوندا ۽ پوليس جا چار نوجوان انهن جي مدد لاءِ پهچي ويندا. ها جيڪڏهن توهان کي سپاهين سان گڏ پوليس ڪار جي ضرورت آهي ته پوءِ 10 يورو وڌيڪ ڏيڻا پوندا ۽ جيڪڏهن توهان وٽ پئسا نه آهن ته پوءِ توهان ڪنهن جي مدد حاصل ڪرڻ جا اهل ناهيو.

انهيءَ جي جواب ۾ مالي بحران سبب پگهارون نه ڏئي سگهندڙ يوناني رياست اهو عذر ڄاڻايو ته پوليس وارن جا ٻچڙا به آهن. اهي انهن کي پالڻا آهن تنهن ڪري اسين پوليس پاران ڪيل حفاظت جا پئسا وٺي رهيا آهيون يعني امن امان ۽ تحفظ جي نجڪاري. پاڪستان ۾ به ٿوري گهڻي فرق سان نجي سيڪيورٽي ادارن جو اڀار به ساڳئي حقيقت جو اظهار آهن. ڇا به هجي پر يورپ جي ”Troika“ جنهن کي اسين ٽه منهي بلا جو نالو ڏيون ٿا يعني يورپين يونين (EU)، يورپين سينٽرل بئنڪ (UCB) ۽ انٽرنيشنل مانٽري فنڊ (IMF) پنهنجي پاليسين سان يونان سماج کي اوڙاهه ۾ اڇلايو آهي. ياد رهي ته ان ٽه منهي بلا يونان جي عوام تي ميمو جو بم ڪيرايو هو. ان ميمو ۾ يونان جي رياست کي پابند ڪيو ويو ته اها جرمني ۽ فرانس جي بئنڪن جا قرض لاهڻ لاءِ آسٽرٽي پروگرام کي هيٺ لاهي ۽ ماڻهن جي پگهارن ۽ پينشن مان ڪٽوتي ڪرڻ شروع ڪري. يونان تي حڪومت ڪندڙ نيشنل ڊيموڪريسي ۽ پاسوڪ پارٽي جي اڳواڻن ان ميمو تي دستخط ڪيا ۽ اهڙي طح يونانين لاءِ ڏکيا ڏينهن شروع ٿي ويا.

اقتدار ۾ رهندڙ پارٽين جي ان عمل جو نتيجو اهو نڪتو ته نيشنل ڊيموڪريسي جنهن پهرين اليڪشن ۾ 33 سيڪڙو ووٽ کنيا هئا هن دفعي 19 سيڪڙو ووٽ کڻي سگهي آهي. جڏهن ته Pasok جنهن پهرين اليڪشن ۾ 43 سيڪڙو

ووٽ کنيا هئا ان هن دفعي صرف 13 سيڪڙو ووٽ کنيا آهن. يونان جي عوام طرفان اقتدار ۾ رهندڙ پارٽين کي گهٽ ووٽ ڏيڻ جو ڪارڻ اهو ئي آهي ته يوناني کهڙي به حالت ۾ آسٽرٽي پروگرام جي خلاف آهن. ساڄي ڌر جي ان ڪڌي عمل ۽ کاٻي ڌر جي مزاحمتي ڪردار سبب عوام، پنهنجون ترجيحون تبديل ڪيون.

هاڻي مختصراً فرانس جي سماجي حالتن تي ڳالهائينداسين جتي حالتون يونان وانگر ته نه آهن پر باهه اتي به ٻريل آهي. يورو زون بحران جو اثر فرانس جهڙي ملڪ تي به آهي جتي ماڻهو حد درجي جي مايوسي جو شڪار ٿي چڪا آهن. صرف مئي مهيني جي آچر ۽ سومر وارن ٻن ڏينهن دوران 12 ماڻهن پاڻ کي ريل جي اڳيان اڇلائي خودڪشي ڪري ڇڏي آهي. ان کان علاوه فرانس ۾ ڪوڙ سارا احتجاج ڪيا ويا آهن. مئي جي مهيني ۾ ئي هزارن جي تعداد ۾ فرانس جا ماڻهو Bastil جيل واري هنڌ گڏ ٿيا هئا. ياد رهي ته اِها اُها جيل آهي جتان 1789 واري انقلاب دوران انقلابين حملو ڪري پنهنجا قيد ٿيل ساٿي ڇڏرايا هئا. فرانس جي سماج ۾ وڌندڙ احتجاجن جو ڪارڻ به ساڳيو آهي. اسان فرانس جي سماجي حالتن جو اندازو 15 سيڪڙو ووٽ کڻندڙ Front de gauche پارٽي جي اڳواڻ Jean Luc Melenchon جي هڪ تقرير جي متن مان ڏسڻ جي ڪوشش ڪيون ٿا جنهن تازو ئي 90 هزار ماڻهن کي خطاب ڪندي اڳوڻي صدر سرڪوزي کي مخاطب ٿيندي ڳالهايو. يان لڪ ميلنڪن هولينڊ کان به وڌيڪ فرانس ۾ سرمائيداري جو سخت مخالف ڪردار آهي. 90 هزار جي ميڙ کي خطاب ڪندي ڳاڙهي پين سان لکيل پنهنجي تقرير جي متن ۾ سرڪوزي جو متيون منجهائيندڙ ميلنڪن چوي ٿو.

”مسٽر سرڪوزي مان هتي بيهي توکي جواب ڏيڻ چاهيان ٿو ته تون ان ميلنڪن کي منهن پيو ڏين جيڪو هر گذرندڙ ڏينهن تي تو تي حاوي ٿي رهيو آهي ۽ توکي اهو باور ڪرائي رهيو آهي ته تنهنجن منصوبن ۽ مقصدن ۽ منهنجي منصوبن ۽ مقصدن ۾ ڏينهن رات جو فرق آهي. اسان ٻئي ساڳئي ڪيمپ جا نه آهيون اسان ٻئي ساڳئي فرانس جا به نه آهيون. تنهنجو فرانس صرف اولهه يورپ لاءِ آهي منهنجو فرانس پوري دنيا لاءِ آهي. تون چوين ٿو ته تنهنجي فرانس لاءِ ڪيل پنجن سالن واري اڻٿڪ محنت کي ٻن ڏينهن ۾ ڊاٺو ويو آهي. تنهنجا اهي پنج سال اڻ ٿڪ محنت جا نه بلڪ ڏکن ۽ مايوسين جا پنج سال هئا. اهڙا پنج سال جن فرانس جي روح کي ٽوڙي رکيو آهي. تو وارا پنج سال اڳتي وڌڻ وارا نه بلڪ پوئتي وڃڻ وارا پنج سال آهن. اسان لاءِ زنده (Live) رهڻ جو مطلب صرف ساهه کڻڻ (Survive) نه آهي. هونءَ به اسان غم جي سمنڊ ۾ خوش رهي به ڪيئن ٿا سگهون. فرانس جيڪو دنيا جي پنجين وڏي طاقت وارو ملڪ آهي ان وٽ 80 لک ماڻهو غربت جي زندگي جي رهيا آهن ۽ انهن وٽ رهڻ لاءِ صاف سٺرا گهر نه آهن. ماڻهن جي پگهارن ۽ پينشن ۾ ڪٽوتي ڪئي وئي. استاد جي رتبي ۾ گهٽتائي آئي، مزدور پنهنجي ڪم واري جاءِ تي مرڻ شروع ٿي ويا آهن. ماڻهن جي سماجي ڀلائي وارن ڪمن ۾ رڪاوٽون اچي ويون آهن پورهيت ۽ مزدور تي ٻيٽي ٽيڪس جو بار وڌو ويو آهي. پوءِ تون هاڻي انهن سڀني جو جواب ڪيئن ڏيندين؟“

ميلنڪن جي هن تقرير مان جيڪا ڳالهه واضح ٿئي ٿي اها هي آهي ته ترقي يافته دنيا سان ڳنڍيل فرانس جهڙي ملڪ ۾ بيروزگاري ۽ بي چيني وڌي آهي اهو ممڪن آهي ته ٽين دنيا سان واسطو رکندڙ اسان جي سماج جا ماڻهو جيڪي شروع کان بک،

ڏاڍ، جبر، ناانصافي ۽ ٻين سماجي برائين جا عادي بڻجي چڪا آهن. انهن کي يونان ۽ فرانس ۾ پيدا ٿيل انهن حالتن تي حيراني نه ٿئي پر خود انهن سڙيل سماجن جو عوام جيڪو سُک ڏسڻ جو عادي آهي انهن لاءِ اهڙين حالتن مان گذرڻ ڪنهن قيامت کان گهٽ نه هوندو. باقي اسان جهڙن سماجن ۾ جت روز ماڻهو معاشي تنگدستي ڪري پاڻ کي جيئرو ساڙي يا ماري ڇڏين ٿا. ان سماج ۾ ماڻهو اهڙين موتن تي بلڪل ڌيان نه ٿا ڏين ۽ ان کي هڪ عوامي رواجي لقاءُ سمجهن ٿا. ايتري تائين جو اسان جي پڙهيل لکيل فردن ۾ ايتري اخلاقي جرئت به نه آهي ته بک ۽ معاشي تنگ دستي سبب ٿيندڙ خودڪشين کي رياستي قتل قرار ڏين. اٽلندو، اسان جو عام رواجي شعور، خودڪشي جا ڪارڻ صرف فرد جي ذات ۾ ڳولهي ٿو ته ”سست هو، نپاڳو هو، هٺو ڪٺو هو، محنت ڪري ها هروڀرو خودڪشي ڪري پنهنجي قيامت ڪاري ڪري ڇڏيائين“

يونان ۽ فرانس جي سماجي حالتن جو نتيجو

”هڪ ڏينهن اهڙو ايندو جو غريب ماڻهوءَ وٽ ڪائڻ لاءِ اميرن ڪانسواءِ ٻي ڪابه شيءِ نه هوندي.“ هي لفظ يورپ ۾ ٿيندڙ سرمائيداري مخالف احتجاجن دوران لکيل هڪ بينر جا آهن. ته منهين بلا طرفان لڳايل آسٽرٽي پروگرام سبب پيدا ٿيل سماجي ۽ معاشي بگاڙ جيڪو يونان ۽ فرانس جي سماج ۾ پيدا ٿيو ان جو نتيجو هي نڪتو ته ٻنهي ملڪن جي عوام ڪاٻي ڌر کي ووٽ ڏئي ته منهين بلا کي ڏهه آڱريون ڏيکاري ڇڏيون آهن. يورپي يونين، سينٽرل يورپين بئنڪ ۽ آءِ ايم ايف جي پاليسين جو جواب في الحال عوام ووٽ جي صورت ۾ ڏئي ڇڏيو آهي. پر ڳالهه اتي ختم ناهي ٿيڻي.

پنهنجي ان جنت کي بچائڻ لاءِ پوري دنيا کي دوزخ بنائڻ جو هنر خوب ڄاڻيندڙ شيطاني صفت سرمائيدار پنهنجون اٽڪلون وڙهائيندا ۽ ممڪن آهي ته مختصر عرصي لاءِ ائين ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي به وڃن پر اهو به سچ آهي ته جڏهن غريب ۽ پورهيت عوام اکيون پٽيندو ته پوءِ 1789 واري فرانس انقلاب وانگر انهن کي کائڻ لاءِ اميرن ڪانسواءِ ٻيو ڪجهه به نظر نه ايندو.

يونان ۾ چونڊن ڪانپوءِ واري صورتحال

سريزا، ڪميونسٽ پارٽي آف گريس (KKE)، ڊيموڪريٽڪ ليفٽ (DL) ۽ انتاريا (Antaraya) جيڪي کاٻي ڌر جون چار پارٽيون آهن انهن کي يونان ۾ گڏيل حڪومت ٺاهڻ جو چيو ويو. سڀ کان وڌيڪ ووٽ کڻندڙ سريزه پارٽي جي اڳواڻ Alexis Tripras جي ڪلهن تي اهو بار رکيو ويو پر ڪي، ڪي، اي (KKE) ڪنهن به اتحادي حڪومت ۾ شامل ٿيڻ کان سخت نابري ڏيکاري آهي. ايستائين جو ڪميونسٽ پارٽي آف گريس جا ڪامريڊ ڳالهين ڪرڻ لاءِ به تيار نه آهن. ڪي ڪي اي جو اهڙي سخت موقف کي اڳيان رکندي 17 جون 2012ع تي يونان ۾ ٻيهر چونڊن جو اعلان ڪيو ويو آهي. ڪي ڪي اي اها ڳالهه سمجهي ٿي ته يونان جي مسئلن جو حل سرمائيداري پاليسين جي موت ۾ لڪل آهي.، جڏهن ته ٻيون کاٻي ڌريون سوشل ڊيموڪريسي واري نقطئه نظر کي اڳيان ڪندي ان راءِ جون قائل آهن ته سرمائيداري ۽ ڪميونزم ۾ ڳانڍاپو قائم ڪري مسئلا حل ڪجن. مثال طور سريزا پارٽي آسٽرٽي جي مخالف ته آهي پر اها يورو زون مان نڪرڻ جي خواهش نه ٿي رکي. جڏهن ته ڪي ڪي اي مطابق ووٽ ذريعي اصل انقلاب ناهي ايندو پر تنهن هوندي به يونان کي يورو زون مان به نڪرڻ گهرجي ۽ آسٽرٽي کي بلڪل ختم ڪرڻ گهرجي. سرمائيداري جهڙي ڏائڻ کي ميڪ اپ ڪرائي يوناني عوام کي وٺائڻ

جي چڪر ۾ رهندڙ سريزا پارٽي مايوسي جو شڪار آهي پر وري به اها ان ڳالهه لاءِ پراميد آهي ته ڪي ڪي اي انهن سان اتحادي حڪومت نه ٺاهي پنهنجي پير تي ڪهاڙو پاڻ هنيو آهي. 17 جون تي وري ٿيندڙ چونڊن ۾ ڪي ڪي اي هاڻي 5 سيٽون به کٽي ڪونه سگهندي. ان ڪان علاوه يونان ۾ گولڊن ڊان پارٽي جيڪا فاشسٽ آهي ۽ ان ۾ غنڊن ۽ ڏوهاري قسم جي ماڻهن جي گهڻائي آهي. هٽلر جي سياست کان متاثر هي پارٽي سرمائيدارن جي مفادن لاءِ استعمال ٿي سگهي ٿي.

يونان جي سرزمين جتان يوناني الميو (Greek Tragedy) شروع ٿيو هو اڄ پورو يونان خود هڪ الميو بڻيل آهي. ان المياتي ڊرامي جو ڊراپ سين ڇا ٿيندو ان لاءِ اسان کي 17 جون تي ٻيهر ٿيندڙ چونڊن جي نتيجن ڪانپوءِ ٺهندڙ صورتحال بهتر نموني ٻڌائي سگهندي.

فرانس جي چونڊن ڪانپوءِ واري صورتحال

يونان جي ابتڙ فرانس ۾ ڪابي ڌر جي حڪومت ٺهڻ ۾ ڪا پريشاني ڪونه آئي انهيءَ جو اهم سبب هولينڊ جو سوشل ڊيموڪريٽڪ هئڻ آهي. هولينڊ جي سوشل ڊيموڪريسي هڪ سڌار پسند ايجنڊا رکي ٿي. جنهن جو موجوده نظام سان ڪو بنيادي ٽڪر نه آهي. نڪولس سرڪوزي 15 مئي تي نيڪ خواهشن سان هولينڊ کي صدارت جون ذميواريون ڏئي ڇڏيون. ان کان علاوه ايٽمي اثاثن جا خفيه ڪوڊ ورڊ به هولينڊ جي حوالي ڪيائين. يورپ جي سياست تي گهري نظر رکندڙ سياسي مبصرن جي راءِ آهي ته چونڊ مهم دوران چيل لفظن ۽ ڪيل واعدن کي عملي جامو پارائڻ صدر لاءِ بلڪل آسان ڪونه هوندو ڇاڪاڻ ته دنيا جا طاقتور ترين سرمائيدار ڪڏهن به ائين ڪونه چاهيندا ته هولينڊ ايترو جلدي 21 صدي جو هيرو بڻجي اڀري.

فرانس جي صدارت تي پهريون ڀيرو غير شادي شده صدر جو ويهڻ خود ان لاءِ ڪيترن ئي مٿي جي سورن مان هڪ سور آهي. پنهنجي زندگي جا 30 سال Segolene Royal سان گذاريندڙ فرانس جي نئين صدر کي ان مان چئن ٻارن جو اولاد آهي. سيگل رائل خود ڪابي ڌر جي مشهور سياسي اڳواڻ آهي ۽ 2007ع واري اليڪشن ۾ هولينڊ سان گڏ بيٺل هئي. پر ان اليڪشن ۾ شڪست ڪانپوءِ ٻئي هڪ ٻئي کان الڳ ٿي ويا. هاڻي هولينڊ 47 سالن جي صحافڻ Valerie Treirweiter سان بغير شادي جي گڏ آهي. فرانس جي هن صحافڻ کي ٽن ٻارن جو اولاد پڻ آهي. هولينڊ لاءِ شادي جو رشتو نه هجڻ سبب هن جي سفارتي دورن تي منفي اثر پئجي سگهي ٿو. انڊونيشيا، سعودي عرب، پاڪستان ۽ انڊيا جهڙا ملڪ هن لاءِ مسئلو ڪري سگهن ٿا بلڪل اهڙي طرح جڏهن سرڪوزي لاءِ انڊيا ۾ ڪارلا برني کي بغير نڪاح جي وٺي اچڻ جي وقت ٿيو هو.

هولينڊ جي ان ذاتي مٿي جي سور هجڻ باوجود به ڪيل ٻن جرئتمنداڻن فيصلن ان کي عوام ۾ ڪافي مقبول ڪيو آهي. فرانس جي پنجين جمهوريه (Republic) جو ستون صدر 15 مئي اڳاري تي صدارت جي قسم کڻڻ جي ڪجهه ڪلاڪن بعد جرمنيءَ جي شهر برلن وڃي پهتو. هن جرمني جي چانسلر اينگلا مرڪل سان پهرين سفارتي ملاقات ڪئي. ياد رهي ته چونڊ مهم دوران مرڪل جون همدرديون سرڪوزي سان گڏ هيون. آسٽريٽي پاليسي تي نئين صدر سان نه ڳالهائيندڙ مرڪل ڪافي پريشان هئي پر تنهن هوندي به مرڪل چيو ته هولينڊ ۽ مون ۾ ڪوڙ ساريون هڪجهڙايون آهن. ٻنهي اڳواڻن يونان جي عوام جي حالتن تي افسوس جو اظهار ڪيو ۽ اميد ڪئي ته يونان يورو زون مان نڪري.

اسان سڀ ملڪ گڏجي يورو زون جو حل تلاش ڪنداسين. پراعتماد نظر ايندڙ صدر مرڪل کي ڀيهر جلدي ملڻ جو چئي واپس فرانس موٽي آيو.

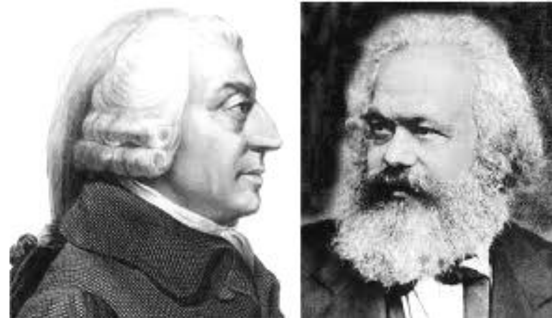
هن تڪڙي سفارتي دوري ڪانپوءِ هولينڊ 25 مئي جمعي تي افغانستان طرف اوچتو دورو ڪيو جتي هي صدر حامد ڪرزئي سان مليو ۽ Nato ۾ شامل فرانس جي فوجين سان به ملاقات ڪئي. افغانستان ۾ موجود نيٽو فوجين جو ٽوٽل تعداد هڪ لک 30 هزار آهي جن مان 3550 فرانس جا فوجي آهن. 2001ع کان وٺي هن مهل تائين Nato جا ٽوٽل 3009 فوجي جنگ ۾ مارجي ويا آهن ۽ انهن 3009 مان 83 فوجي فرانس جا آهن. افغانستان جي اوڀر واري صوبي ڪيپسيا ۾ نجراب فوجي اڏي تي پنهنجي فوجين کي خطاب ڪندي هولينڊ چيو ”فرانس کي چا ڪرڻو آهي ان جو فيصلو به فرانس پاڻ ئي ڪندو.“ ان جاءِ تي صدر هڪ اعلان ڪيو جنهن سبب آمريڪا جي صدر اوبامه کان وٺي هينري ڪلنٽن تائين اڳواڻ پريشان ٿي ويا آهن.

سال 2012ع جي آخر تائين هولينڊ 2000 فرانس جي فوجين کي واپس ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي. افغانستان ۾ آمريڪا اڳ ۾ ئي جنگ هارائي رهيو آهي. ان سبب اتحادي فوجين طرفان عام شهرين کي مارڻ واري واقعن ۾ تيزي آئي آهي. صرف 2011ع ۾ 3021 عام افغان شهري مارجي ويا آهن ۽ هن سال 30000 افغاني ٻين ملڪن ۾ پناهه گير ٿي هليا ويا آهن. اهڙي صورتحال ۾ هولينڊ جو افغانستان مان فوجين ڪڍڻ جو اعلان آمريڪا کي چڙائڻ برابر آهي. ٻيو ته اوبامه 2014ع تائين خود افغانستان مان فوجين ڪڍڻ جو اعلان ڪري چڪو آهي ته پوءِ به سال پهرين فرانس جا فوجي ڪڍڻ مان هولينڊ چا ٿو ثابت ڪرڻ چاهي. هولينڊ فرانس جو ڪهڙي قسم جو صدر ثابت ٿيندو؟ انهيءَ لاءِ صرف اهو چئي سگهجي ٿو ته سوشل ڊيموڪريسي پوءِ چاهي اها بليئر جي هجي يا هولينڊ جي، مرندڙ سرمائيداري جو خاتمو نه پر انهيءَ جو دفاع آهي، فرانس اندر سرڪوزي جهڙي تنگ نظر ساڄي ڌر خلاف، سڌارِ پسند کاٻي ڌر جو ڪٽڻ خوش آئيند ضرور آهي پر انهيءَ منجهه تمام گهڻيون اميدون رکڻ به انتهائي سياسي سادگي ٿي پوندي. صرف ايترو چئي سگهجي ٿو ته هولينڊ جو دور ٻئي امڪان رکي ٿو. يعني سندس اوسر ناڪامي جي صورت ۾ واپس تنگ نظر ساڄي ڌر ڏانهن جهڪاو يا وري حقيقي ڪميونسٽ تحريڪ ڏانهن لاڙو. آخري امڪان جي عمليت لاءِ لازمي آهي ته **(ڏسو صفحو 25)**

نظرياتي ادب

سرمائيداريءَ جي اوسر

امين قريشي

سماج جي واڌ ويجهه ۽ ان جي بدلاءُ کي هميشه ٻن بنيادن تي پرکيو ويندو آهي. هڪ بنياد آئيڊيلسٽ يعني خيال پرست جوڙيندا آهن. هنن جو مڃڻ آهي ته سماجي تاريخ جو وهڪرو فرد ۽ ان جي شعور جو محتاج آهي. اهو فرد ۽ ان جا خيال ئي آهن. جيڪي سماجن کي اڳتي وٺي وڃن ٿا. جن جي ڪري ئي بدلاءُ اچن ٿا. هنن جي بقول ته اهي مصر جا فرعون هئا، جيڪي مصر جي سماج جا هلائيندڙ هئا، اهي يونان جا ڏاها هئا جيڪي يوناني سماج کي هلائيندڙ هئا.

ٻئي طرف سماج جي ارتقا، واڌ ويجهه ۽ تبديلين کي سمجهڻ جو ٻڻ بنياد ميٽيريل ازم يعني ماديت آهي. جنهن موجب شعور فرد سماج جي اوسر ۽ سرگرمين جو حاصل نتيجو آهي. سماج کي هلائيندڙ ته پورهيو ۽ پورهيت يعني ان وقت جو رائج پيداواري نظام آهي. سماج، سماجي ضرورت جون ڪهڙيون بنيادي شيون ڪهڙن پيداواري اوزارن جي مدد سان ٺاهي ٿو؟ ڪنهن به سماج کي سمجهڻ جو اهم بنيادي سوال آهي. ڇو جو پيداواري طور طريقو ئي، ان سماج جا سياسي، قانوني ۽ اخلاقي قدر مطعين ڪري ٿو. هتي فرد جي شعور جو سوال به اهم ٿي پئي ٿو. جنهن جي سماج ۽ تاريخ جي سمجهه ۾ صرف ثانوي حيثيت آهي جڏهن ته سماج جو پيداواري عمل خود فرد جي تخليقي، عملي شعور جي تقاضا ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته سماجي پيداوار جو عمل ٻه طرفو هوندو آهي. جيڪڏهن سماجي وجود سماجي شعور جو طعين ڪري ٿو ته سماجي شعور به سماجي وجود تي طئي ڪري ٿو. جيئن معيشت ۽ سياست جو تعلق ٻه طرفو هجي ٿو.

سرمائيداري جي اوسر به دراصل معيشت جي واڌ ويجهه جي تاريخ آهي. اڄوڪي سرمائيداري وارو مرحلو، جيڪو پنهنجو پاڻ کي سامراجيت جي صورت ۾ اظهاري رهيو آهي. ان تائين پهچڻ لاءِ لازم آهي ته مختلف وقتن ۾، دورن ۾، سماجن ۾ انهن معيشت جا، پيداوار جا، واپار جا، جنس جي مٽا سٽا جا، ڪهڙا ڪهڙا روپ رهيا آهن ان کي به پرکيو ۽ سمجهيو وڃي.

اوائلي اشتراڪي دور ۾ مادي پيداوار ۽ واپار جو جائزو

اوائلي اشتراڪي سماج جيئن ته اجا اوسر جي شروعاتي ڏاڪن ۾ هو ان ڪري پيداواري اوزار بنهه ساده هئا، نتيجن پيداوار پڻ بنهه سادي هئي، ۽ جيئن ته ان سماج ۾ اجا ذاتي ملڪيت جي اوسر نه ٿي هئي ان ڪري مادي ضرورت جي بنيادي شين جو جنس بذريعه جنس يعني اوائلي واپار جي بارٽر "Barter" شڪل جو هجڻ به ممڪن ئي نه آهي. تخليق ٿيندڙ هر جنس سماج جي گڏيل ملڪيت هئڻ ڪري، ڪوبه فرد، وڪڻڻ ۽ خريد ڪرڻ واري عمل ۾ اچي ئي نه ٿي سگهيو.

غلامانه دورن ۾ واپار جي ٻيهڪ

اوائلي اشتراڪي سماج جي ڪُک مان ذاتي ملڪيت جي بنياد تي جنم وٺندڙ غلامانه سماج ۾ ٻهرين جي پيٽ ۾ پيداواري

اوزار ۽ پيداوار ۾ خود ڪجهه قدر بهتري اچي ٿي. مصر، يونان، توڙي رومي سلطنت تائين اسان کي ڪرنسي توڙي بارٽر سسٽم پئي نظر اچن ٿا.

غلامانه دور جي يونان ۾ جتي غلام خود انساني مرتبي کان گهٽ ليکبا هئا، اتي دستڪارن، هنرمندن، پورهيت، هاري ۽ واپارين ڏانهن نفرت جهڙو رويو به موجود هو. چو جو پورهيي کي نيچ سمجهڻ ان وقت جو قدر value هو. ان ڪري سقراط توڙي افلاطون، جيڪي غلامي کي ٺيڪ سمجهندا هئا. اهي واپارين لاءِ چوندا هئا ته يونان جو واپار ته ڪرڻ ئي غير يونانين کي گهرجي. سقراط ته انهن اسيمبلين ۾ موجود واپاري گرومندر سان پڻ نفرت ڪندو هو. جن جي جوهر ۾ لالچ پريل هوندي هئي. ان جو سادو سبب شايد اهو هو ته هر بنيادي ضرورت جي شين کان علاوه باقي موجود شين جي پرواهه نه ڪندو هو. ان ڪري هو Nothing in excess جو قائل هو. افلاطون اهي شهر جتي خود ڪفيل معيشت هوندي هئي. انهن شهرن کي صحت مند شهر چوندو هو. پر جڏهن اهي شهر واپاري مندين جا مرڪز بڻيا ۽ واپاري لالچ عام مروج ٿيڻ لڳي ته انهن شهرن کي هو بيمار شهر چوڻ لڳو.

ارسطو ته واپار کي ناجائز دولت چوندو هو. مٿئين ڏاهن جا ان قسم جي سوچ جو بنيادي سبب شايد، يونان جي شهري رياستن جو امير هجڻ، (جيئن ايٿنز ۾ چانديءَ جون کاڻيون وغيره) يوناني شهري رياستن جو پنهنجو پاڻ ۾ جنگيون ڪرڻ يا ايران سان جنگ ڪرڻ، ۽ حڪمران طبقي جو عياشين طرف راغب ٿيڻ ٿي سگهي ٿو. ساڳيو حال اسان کي رومي سلطنت جو به ملي ٿو. غلامن جي معيشت تي هلندڙ رومي سلطنت، فتوحات جو ڪٽيو کائيندي هئي. هتي پڻ واپاري طبقو، ندڙڪو، ڊنل ۽ ڪمزور رهيو. پورهيت، دستڪار هاري، غلام سڀ ذري گهٽ قابل نفرت ئي رهيا. غلام جي خريدو فروخت هجي يا ڪنهن جنسي جي خريداري، سڪو (ڪرنسي) رائج ٿي چڪو هو.

پيداوار خاص ڪري زرعي پيداوار غلامن کان ڪرائڻ ۽ پورهئي کي نفرت جي نگاهه سان ڏسڻ جي ڪري ئي هن سلطنت جا ڪي مادي پيداوار جا بنياد اسري سگهيا. جنهن جي انداز غربت ۽ جبر کي جنم ڏنو. جنهن ۾ هڪ طرف اسان گائيس برادران جون هاري بغاوتون ڏسون ٿا ته ٻئي طرف اسپارٽيڪس غلام جي بغاوت ڏسون ٿا. نتيجن سماج ۾ تمام گهٽي بک بدحالي ڦهلجي وڃي ٿي. جنهن جي بنياد تي ئي عيسائيت پنهنجا پير پختا ڪندي، اوسر ڪري ٿي.

جاگيرداراڻي دور ۾ اسرندڙ دستڪار ۽ واپاري

يورپ ۾ روم سلطنت جي ڊهڻ کان پوءِ جاگيرداراڻي سماج جي جڙت ٿئي ٿي. ساڳي وقت ڪليسائين پڻ جاگيرداراڻي بنيادن تي نه صرف اسري ٿي پر پنهنجي آمريت پڻ قائم ڪري ٿي. يورپ ۾ 400 A.D کان 1000 A.D جي وچ واري دور جنهن کي اونداهو دور (Dark ages) جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، جاگيرداراڻي دور هو. ان وقت جي تاريخ جو گهٽو بدامن دور رهيو آهي. دستڪار، يعني هٿ جو هنر ڪندڙ، مخصوص ڳوٺن ۽ شهرن تائين محدود آهي. واپاري کي واپار ڦهلائڻ لاءِ پنهنجي سر جو خير ۽ امن گهرجي جيڪو ان وقت اڻ لڀ آهي. صرف ضرورت کان واڌو پيداوار تي مٽا سٽا جي عمل ۾ ايندي هئي. ان ڪري ڪا خاص مارڪيٽ به نٿي جڙي. پوءِ به استاد ۽ ڪاريگر جي بنياد تي واپار آهستي آهستي هلڻ شروع ڪري ٿو. جاگيرداري سماج جي ٻئي دور ۾ حالتون گهٽي ڀاڳي تبديل ٿيڻ شروع ٿين ٿيون.

هي دور 1000ع کان 1400ع تائين ڦهليل آهي. جتي آهستي آهستي امن امان جي صورتحال بهتر ٿئي ٿي. امن امان جي ڪري، رابطن جو آغاز روڊ رستن جو نيٽ ورڪ جڙي ٿو. بادشاهه هاٿي پگهاردار فوجون رکڻ لڳن ٿا. امن امان بهتر ٿيڻ ڪري يورپ جا ماڻهو پنهنجي مذهبي عقيدن ۽ زيارتن لاءِ عرب ملڪن طرف يعني يروشلم وڃڻ لڳن ٿا. انهن زيارت ڪندڙن ۾ لڪيل طور واپاري به ويندا هئا. جيڪي واپسي تي اچي بادشاهن کي ٻڌائيندا هئا ته عرب ملڪن طرف واپار لاءِ خوشحال مارڪيٽ موجود آهن.

نتيجن مارڪيٽ تي قبضي لاءِ صليبي جنگين جو آغاز ٿئي ٿو. خاص طور تي ٽين ۽ چوٿين صليبي جنگ جو ته نالو ئي ڪمرشل صليبي جنگ پيو. هن جنگ لاءِ پادرين جهاد لاءِ هڪ طرف ”Serfdom“ يعني نيم غلام هارين کي استعمال ڪيو ته ٻئي طرف هنن واندن، توڙي ڏوهارين کي پڻ آماده ڪيو.

صليبي جنگ ۾ جيتوڻيڪ ڪٽيو ته مسلمانن پر ڪاياپلٽ وري يورپ خاص ڪري اٽليءَ جي شهرن فلورنس پسا وغيره جي ٿي. اهو ان ڪري جو اهو اٽليءَ ئي هو جتان کان جهادي سامونڊي جهازن وسيلي ويندا هئا. اٽلي انهيءَ لقاءُ جو مرڪز هو. نتيجن صليبي جنگين تان جڏهن نيم غلام هاري واپس وريا، ته انهن ساڳي serfdom نظام ۾ ويهڻ کان انڪار ڪيو ۽ شهرن ۾ مزدوري ۽ دستڪاري طرف وڌڻ لڳا. صليبي جنگ جي ڪري اٽليءَ ۾ خوشحالي اچي ٿي. جتان کان ئي هڪ طرف سائنس اوسر ڪري ٿي ته ٻئي طرف واپار وڌڻ لڳي ٿو ۽ اهڙي طريقي سان اٽليءَ کان ئي روشن خيالي يعني نشاط ثانيه جو دور شروع ٿئي ٿو. وڌندڙ واپار جي اهميت ڏسندي بادشاهن جي راضپي سان تجارتي ميلا لڳڻ لڳا. اڳتي هلي اهي ئي تجارتي ميلن واريون جايون، تجارتي مارڪيٽ يعني منڊين ۾ تبديل ٿي ويون ۽ انهن ميلن ۾ ويهندڙ ڪرنسي وارا جلد ئي بينڪن جو روپ حاصل ڪن ٿا.

اهڙي ريت يورپ ۾ اٽلي نئين واپاري طاقت ٿي اڀري ٿو. واپاري پنهنجيون گلڊ ”Gild“ يعني جماعتون جوڙين ٿا.

مرڪينٽلزم ”Marcantalism“ پابندين جا دور 1492 -1776

مرڪينٽلزم يعني واپاري سرمائي جي جمع ٿيڻ وارن پابندين وارن دورن کي ٽن مرحلن ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

پهريون دور

اٽلي جي شهرن جي ترقي ڏسي، باقي يورپ جي شهرن کي به اهو پور ورائي ويو ته نوان سامونڊي رستا ڳولي، وڻج واپار تي قائم اٽلي جي شهرن جي هڪ هٽي ٽوڙجي. ان سلسلي ۾ پورچوگيز وارن واسڪو ڊي گاما ۽ اسپين جي راڻي، ڪرسٽفر ڪولمبس کي انهيءَ مهم تي روانو ڪيو. نتيجي ۾ آمريڪا 1492 ۾ دريافت ٿيو ۽ انڊيا جو رستو 1798 ۾ ڳولي لڌو ويو. جنهن ڪري سمورو يورپ نين دنيائين يعني بيٺڪتين کي ڦولڻ نڪري پيو. جلد ئي سموري دنيا جو نقشو تبديل ٿي ويو. هڪ دم ڦرلٽ ۽ واپاري مارڪيٽ جون نيون راهون هموار ٿين ٿيون. آمريڪا توڙي لاطيني آمريڪا جي خطن مان، ڪاٺين مان، سون حاصل ڪيو ويو ۽ جيئن ته هي سماج اڃا قبائلي يا وري قبائلي اوائلي اشتراڪي ڏاڪي ۾ هئا، ان ڪري يورپ وارن لاءِ هنن کي مارڻ ۽ ڦرڻ ڪو گهڻو ڏکيو ڪونه هو ۽ انڊيا جهڙا ملڪ جتي سماج وڌيڪ اسريل هو. اتي هنن ڦرلٽ جا جديد طريقه استعمال ڪيا.

نتيجن يورپ هڪ طرف سون

حاصل ڪرڻ، ۽ جمع ڪرڻ واري عمل ۾ سوپارو ٿيڻ لڳو ته ٻئي طرف ڪلنڊڙ مارڪيٽ کي مطمئن ڪرڻ لاءِ گلڊ ناڪافي ثابت ٿيو. جنهن جي جڳهه جلد ئي مينوفيڪچرنگ نظام سنڀالي، جنهن کي puttingout سسٽم پڻ چئجي ٿو. سون جي اچڻ جي ڪري، پهرين مرحلي ۾ ته يورپ ۾ خوشحالي اچڻ لڳي. ساڳي وقت انگلينڊ ۾ خاص ڪري اُن جي قيمتن ۾ اضافو ٿئي ٿو. جنهن جي ڪري وڏا وڏا جاگيردار پنهنجين پنهنجن زمينن تان هارين کي بي دخل ڪري، رڍن جا ڌڻ پالين ٿا. جن لاءِ هنن کي تمام گهٽ ماڻهن جي ضرورت پيئي. هارين جي بي دخلي انهن شهرن طرف ڪٽي ويئي. جتي ڪجهه ته مارڪيٽ ۾ مزدوري ۾ کپي ويا. باقي بک، بدحالي، ڏوهه جي ور چڙهڻ لڳا.

بادشاهن ۽ واپارين جو روز بروز ناهه مضبوط ٿيڻ لڳو. جڏهن ته ٻئي طرف جاگيرداري ۽ ڪليسائيت واري جاگيرداري هڪ ٻئي جي آمهون سامهون اچڻ شروع ٿين ٿا. سماج، قومن جي تشڪيل ۽ قانون جي وڏيڪ پختي جوڙجڪ ڪرڻ شروع ڪري ٿو.

ٻيو مرحلو

واپاري سرمائي جي گڏ ٿيڻ واري ٻئي مرحلي ۾، سون گڏ ڪرڻ واري روش پنهنجا نتيجا ڏيڻ شروع ڪيا. ٿئي چا ٿو جو جن به ملڪن سون گڏ ڪرڻ واري ڊوڙ شروع ڪئي ته انهن ملڪن ۾ سون جي ڪري زندگي جو معيار بلند ٿيڻ لڳي ٿو ۽ شيون مهانگيون ٿيڻ لڳن ٿيون. ٻئي طرف آمريڪه جي ڪاٽين مان سون نڪرڻ وارو عمل انتهائي سست ٿي وڃي ٿو. جنهن لاءِ وڏيڪ مزدور ۽ وڏيڪ اجورو گهربل هو. ساڳي وقت يورپ ۾ ڪنڊ جو بحران شروع ٿئي ٿو ۽ ڪنڊ گهڻي مهانگي ٿي وڃي ٿي.

انهيءَ بحران جو حل تاريخ ۾ هڪ دفعو ٻيهر ”غلامي“ جي اداري کي آڏي پورو ڪيو ويو. آفريڪي ڪنڊ جي ملڪن جي ساحلي علائقن مان زبردستي مرد غلام پڪڙڻ جو عمل شروع ٿئي جيڪو جلد ئي آفريڪي سماج جي سردارن جي مدد سان بهتر واپار بنجي وڃي ٿو. انهن غلامن کي هڪ طرف ته سون جي ڪاٽين ۾ ڏينهن رات پورهيو ڪرڻ لاءِ موڪليو وڃي ٿو ته ٻئي طرف وري انهن حاصل ڪيل ٻيٽڪيتن ۾ ڪمند جي پوکي ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ٿو.

هڪ اندازي موجب 1800ع ڌاري ٿائين روزانه هڪ لک غلامن جي خريد و فروخت جو سلسلو هلندو هيو. هاوربزن جي بقول هڪ اندازي مطابق 5 ڪروڙ آفريڪي باشندن جي موت ۽ غلامي تي يورپي تهذيب جا بنياد پيا.

ٽيون مرحلو

هن مرحلي ۾ واپاري طبقو باقاعده قوت جي صورت ۾ هڪ فيصله ڪن ڌر ٿي اڀري ٿو. قومن جي نهڻ جو عمل شروع ٿئي ٿو. قومي ٻولي، قومي ثقافت، قومي مارڪيٽ جو عمل شروع ٿئي ٿو. هر ملڪ پنهنجي مارڪيٽ مضبوط ڪرڻ چاهي ٿو. ان ڪري هر ملڪ قوم پرستي واري عمل مان به گذري ٿو. هر ملڪ چاهي ٿو ته هو سون گڏ ڪري رکي. وڌ کان وڌ سامان برآمد ڪري، گهٽ کان گهٽ مال درآمد ڪري ۽ ان لاءِ هن درآمد ٿيندڙ مال تي ٽيڪس ۽ پابنديون هڻڻ شروع ڪيون. ٻيٽڪيت جي اپرندڙ صنعتن کي ترتيب وار ختم ڪيو ويو. جنهن جو مثال ايسٽ انڊيا ڪمپني ۽ انگلينڊ خود آهن. انگلينڊ پنهنجي ملڪ جي ڪپڙي جي صنعت بچائڻ لاءِ انڊيا جي ڪپڙي جي دستڪاري جي سموري صنعت تباهه ڪئي. ٻورن لفظن ۾ ايئن چئجي ته مرڪينٽلزم واپاري پابندين جو نالو آهي ۽ ساڳي وقت، قزاقي حملن، غلامن

جي واپار ۽ بينڪيٽن جي ڦرلٽ جي ذريعي دولت جمع ڪرڻ جو نالو آهي. انهيءَ عمل ذريعي جيڪا دولت يورپ جي سامراجي ملڪن گڏ ڪئي. ان کي Accumulation of capital يعني اجتماع زر چئجي ٿو. جيڪو بنياد آهي. صنعتڪاري لاءِ.

ان سموري استحصال، ڦرلٽ کي يورپ وارن سياسي ميدان ۾ اهو چئي، جسٽيفاءِ ڪيو ته دنيا کي تهذيب يافته بنائي رهيا آهيون. اهو ته حڪمرانن جو طرز بيان هو پر ساڳئي وقت آئيڊيالاجي طور تي پڻ ڪيترن ئي دانشورن ان سماج کي اظهاريو.

مثال طور ميڪاولي جيڪو اٽلي جي زوال جو شاهد هو. ان لاءِ ملڪ، بادشاهه، رعايا کي هڪ وحدت ڪري ڪٺي هلڻ لازم بنجي پوي. ان لاءِ ئي حڪمرانن کي عوام کي مختلف حربن سان قابو رکڻ جون صلاحون ڏيندو ٿو رهي.

ساڳي وقت انگلينڊ جو ٿامس مور، جيڪو "احاطه بندي" يعني هارين جي بي دخل ٿيڻ جي دور جو شاهد آهي، ان ڪري هن جي ڪاوڙ پڻ جاگيردار طبقي تي جائز آهي. پنهنجي يوٽوپيا ناول ۾ هو اها ڳالهه واضح ٿو ڪري ته معاملو صرف چور کي سزا ڏيڻ جو ناهي، پر اصل سوال ته چوري ڪرڻ جي پٺيان لڪيل بک آهي.

Lassiz Fair اڪيلو ڇڏيو ۽ آزاد معيشت جو نعرو، 1800ع – 1700ع

مرڪينٽلزم جي آخري ڏهاڪن ۾ بحرانن جو سلسلو شروع ٿئي ٿو. مثلن پيداوار جو گهٽ ٿيڻ، لوهه، ڪپڙو، وغيره مهانگو ٿيڻ، مهانگائي، بک ۽ بدحالي جا فساد، برازيل مان سون جو نڪرڻ جوعمل سست ٿيڻ، پيپر ڪرنسي جو جاءِ والارڻ، بينڪن جي قرض جو هيٺ مٿي ٿيڻ وغيره وغيره پر انهن سڀني کان اهم رڪاوٽ، بار يا مونجهارو هڪ ئي اهم شيءِ هئي ۽ اها پابندين جي گهٽ پوسٽ وارو ماحول. اهڙي ماحول کي سڀ کان پهرين فرانس جي فزيوڪريٽس Physio crates يعني فطرت پسندن ئي چيلينج ڪيو. اهو نعرو فزيوڪريٽس جي ابي "فراسسز ڪوئيزني" هنيو ته هاٽي گهٽو ٿيو. ان ڪري اسان کي اڪيلو ڇڏيو "Lassiz Faire".

فرانس مان فطرت پسندن جي اڀرڻ جو واضح سبب اهو هو ته ان وقت جڏهن باقي يورپ جي ملڪن، مينوفيڪچرنگ واري Putting out سسٽم کان صنعت طرف ترقي پئي ڪئي، ان وقت فرانس ۾ مشڪل سان ٻه لک مزدور هئا، باقي ٻه ڪروڙ، ويهه لک جي قريب آبادي هاري ۽ زراعت سان جڙيل هئي.

فرانس ان وقت ٻٽي عذاب جو شڪار هو. هڪ طرف ڪلسائيت ۽ جاگيرداري، ٻئي پاسي بادشاهي، آمريت، مٿان وري سدائين حد کان وڌيڪ خوراڪ برآمد ڪرڻ ڪري، هميشه عوام اٽي لاءِ پريشان، بک ۽ بدحالي عوام کي نپوڙيو ويٺي هئي. اٽي فطرت پسندن جو چوڻ هو ته زراعت ۽ هاري ئي اصل دولت آهن. هاري دولت پيدا ڪندڙ آهي. مزدور سُنڍ آهي ۽ ملڪ جيڪڏهن وڌ کان وڌ برآمد Export ڪندو ته هڪ ڏينهن ملڪ تباهه ٿي ويندو.

فزيوڪريٽس کان پوءِ جنهن بنيادي طور مرڪينٽلزم جي سون گڏ ڪرڻ کان ويندي سخت ترين پابندين واري ميڪنزم کي ڌڪ هنيو. اهو هو آدم سمٿ جي "آزاد ملڪيت" جو نعرو.

آدم سمٿ (1790- 1723) جو چوڻ هو، معيشت جو ڪاروبهوار رياست جي پابندين ۽ قانونن کان آزاد هئڻ گهرجي، صرف هڪ طرف سون ملڪ ۾ جمع ڪرڻ سان سرمايي ۾ اضافو گهٽ بلڪ مهانگائي کي وڌيڪ جنم ڏيئي ٿو. هن جو اهو پڻ چوڻ هو ته مزدور جي گهٽي آبادي ڪري،

مارڪيٽ ۾ مزدور هميشه گهٽي مقدار ۾ موجود رهي ٿو. ان ڪري هن کي اجورو پڻ گهٽ ملي ٿو. هن اهو به چيو ته سماج کي فرد جو ذاتي مفاد جيڪو اجتماعي مفاد ۾ بدلجي ٿو، سو ئي هلائي ٿو.

هڪ طرف جتي پابندين جي خلاف معيشت کي آزاد ڪرائڻ جون ڳالهيون ٿي رهيون هيون ته ٻئي طرف فرانس ۽ برطانيه ڪيترن سالن کان جنگ مان آجا ته ٿين ٿا پر ٻنهي جي معيشت تي بحراني اثر نه پيل آهن. ٻئي ملڪ ڳرن قرضن ۾ جڪڙيل آهن. برطانيه پنهنجي چيلهه سڌي ڪرڻ لاءِ پنهنجي آمريڪي ڪالوني مٿان نوان ٽيڪس مڙهي ٿو. جنهن تي آمريڪي واپاري جيڪو آمريڪا اندر تمام وڏي طبقاتي مزاحمت کي منهن ڏئي رهيو هو ۽ جان ڇڏائڻ لاءِ بهاني جو متلاشي ٿيو وينو هو، ان بغاوت ڪئي ۽ 1776ع ڌاري آمريڪا آزادي ماڻي. جڏهن ته ساڳي وقت برطانيه ميڪسيڪو ۾ چاندي جي کاڻين ۾ وڏيڪ جبر کان ڪم وٺڻ شروع ڪيو ته ميڪسيڪو ۾ بغاوت ٿي. نتيجن برطانيه رت چوسڻ جو سمورو زور هندستان تي ڏنو ۽ ان جي استحصال کي پيٽو ڪيو. جڏهن ته ٻئي طرف فرانس ۾، پنهنجي داخلي ۽ خارجي بحرانن جي بنيادن تي 1789ع وارو انقلاب اچي ٿو ته ساڳي وقت مينوفيڪچرنگ واري هلنڊڙ معيشت کان پوءِ صنعتي پهريون انقلاب 1760 ڌاري تڪميل ماڻي ٿو.

پيداواري اوزارن جي ترقي ۽ صنعتي انقلاب

اهو سوال هميشه اهم رهيو آهي ته آخر صنعتي انقلاب انگلينڊ ۾ ڇو آيو. اهو ان ڪري ته هڪ طرف انگلينڊ مرڪينٽلزم واري دور ۾ ”اجتماع زر“ وارو مرحلو طئه ڪيو ته ٻئي طرف پيداواري اوزارن جن تي صنعتي نظام کي بيهٽو هيو ان جي ترقي پڻ انگلينڊ ۾ ٿئي ٿي ۽ جهڙي ريت اٽليءَ واپاري خوشحالي نشاط ثانيه ۽ سائنس جي اوسر ٿئي ٿي. جتي سائنس تارن جي علم کان شروعات ڪري ٿي، ڇو جو تارن جو علم جهاز راني لاءِ اهم هو.

اهڙي ريت اسان ڏسون ٿا ته 1650ع ڌاري برطانيه ۾ پٿر جو ڪوئلو لڀي ٿو. جن جي کوٽائي ۾ هڪ مسئلو پيدا ٿئي ٿو، جنهن تحت کاڻين ۾ پاڻي ظاهر ٿئي ٿو. جنهن سان ڪوئلي جي کوٽائي ۾ رنڊڪ اچي ٿي. انهيءَ مسئلي تي هڪ مقامي مستري ”نيوڪومين“ ڪم ڪري ٿو ۽ 1707ع ۾ پهريون ٻاڦ جو انجڻ ٺاهڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿو. جنهن ۾ تمام گهٽيون خاميون پڻ هونديون آهن. ساڳي سال اباهام ڊربي نالي مستري ديڳ جو لوهه يعني ”Cast Iron“ کي پاڻي جيان ڳارڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿو. جنهن ٽيڪنالاجي کي استعمال ڪندي 1760ع ڌاري جيمز واٽ ٻاڦ جي انجڻ ٺاهي ٿو. ساڳي وقت ڪپڙي جي صنعت ۾ پڻ هرگريوز، ڪرومپٽن، انقلابي تبدليون آڻين ٿا. اهڙي ريت پيداواري اوزارن جي جديد ارتقا، انگلينڊ ۾ صنعتي انقلاب جو پوراءُ ڪري ٿي.

نه صرف ايترو پر خود انگلينڊ جو اندروني سماجي معاملو پڻ بهتر نموني استوار ٿيل هو. جيئن انگلينڊ ۾ ٻارهين، تيرهين صدي ۾ ٻن يونيورسٽين جو قيام، جن ۾ پهرين ته مذهبي تعليم ڏني ويندي هئي. بعد ۾ سيڪيولر ۽ پوءِ سائنسي تعليم. ساڳي وقت هائوس آف لارڊس بادشاهه سان magna carta ٺاهه ڪري، بادشاهه کي سڀ معاملا پاڻ هلائڻ کان روڪي ورتو.

ڪجهه وقت کان پوءِ هائوس آف ڪامنز وري بادشاهه جي ”الهامي“ Divine حق کي رد ڪندي، بادشاهه کي ڦاهي چاڙهيندي، 1662ع ۾ جاگيرداري جو خاتمو آڻي ڇڏيو. ساڳي وقت ڪجهه واپارين گڏجي مختلف ڪمپنيون

ٿاهڻ شروع ڪيون جيئن ايسٽ انڊيا ڪمپني، ماسڪووي ڪمپني وغيره، جن واپار مان ناڻو ڪمائي گڏ ڪرڻ شروع ڪيو.

صنعتي سرمائي جي مقابلي بازيءَ جو دور
1880ع – 1790ع

جڏهن سماج آزاد معيشت جي بنيادن سان، صنعتي انقلاب آڻي، سرمائيداري جي ڪلاسيڪل دور ۾ شامل ٿئي ٿو. جاگيرداري کي تاريخ جي ورقن ۾ دفن ڪري ٿو، بادشاهن جي وجود جي مڪمل تڏا ويڙهه ڪري ٿو ۽ هاڻي سياسي طاقت، سياسي اختيار پڻ پاڻ حاصل ڪري ٿو. ان ڪري معيشت جو عڪس سياست ۾ اظهارجي ٿو.

هاڻي سرمائيداري دور هڪ طرف سرمائيدار طبقي کي ۽ ٻئي طرف مزدور طبقي کي جنم ڏئي چڪو آهي. سرمائيدار پنهنجي نظام جي بقا لاءِ پنهنجا قانون، اخلاقيات متعارف ڪري چڪو آهي. هاڻي وڏيون وڏيون صنعتون صرف جنس نٿيون پيدا ڪن، بلڪه ساڳي وقت مزدور خود هڪ جنس جي حيثيت سان خريدجي ٿو ۽ پنهنجي پيداوار واري پوري عمل ۾ ويڳاڻو ٿئي ٿو.

صنعتي سرمائيدار جي بي انتها جبر، مزدورن کي ٽريڊ يونين جي سياست طرف وڌي وڃي ٿي. ٻئي طرف وري سياست ۾ يوٽوپيائي سوشلسٽ ميدان ۾ لهن ٿا. جيڪي سماج جي بنياد ۾ لڪيل ذاتي ملڪيت جي خاتمي جي ڳالهه ڪرڻ بجاءِ، مفاهمتي سياست جي ڳالهه ڪندا هئا.

هڪ هٽين ”Monopolies“ جا دور
1914ع – 1880ع

جڏهن سرمائيدار ڏٺو ته اهي مقابلي بازي جي ناليَ هڪ ٻئي جي صنعت کي تباهه ڪري رهيا آهن ته جلد ئي هنن پير سنڀالي ورتا ۽ جنسن جا اگهه ڪيرائڻ واري عمل کي روڪڻ لاءِ، مارڪيٽ ۾ پنهنجي منافعي کي برقرار رکڻ لاءِ هاڻي هنن گڏيل عمل ذريعي، هڪ ڪان وڏيڪ صنعتڪارن گڏجي، سينڊيڪيٽ، ڪارٽيلز، ٽرسٽ ۽ ڪمپنيون جوڙڻ شروع ڪيون، انهيءَ عمل ۾ پڻ جبر ڪان ڪم پڻ ورتو ويو.

هن دور ۾ صنعتي سرمايي سان گڏ بينڪ جو سرمايو پڻ اسري اچي ٿو. جيڪي ٻئي پاڻ ۾ ملي، گڏ جوڙ ڪري، مالياتي سرمائي کي جنم ڏين ٿا. اهو مالياتي سرمايو هاڻي پنهنجي ملڪ کان ٻاهر نڪري ٿو. هن ئي دور ۾ دنيا جي بندرٻانٽ جو عمل هڪ دفعو ٻيهر تيز ٿئي ٿو ۽ چند سامراجي ملڪ دنيا جي 85 سيڪڙو علائقي تي قابض ٿي وڃن ٿا. لينن مالياتي سرمائي کي سرمائيداريءَ جي آخري شڪل ”سامراجيت“ قرار ڏنو.

انهيءَ دور ۾ مارڪس ازم جو اڀار ٿئي ٿو. جيڪو واضح ڪري ٿو ته سماج هاڻي ذاتي ملڪيت جي بنياد تي ڪنهن ٻئي نئين نظام ۾ منتقل نٿو ٿي سگهي بلڪه هن سماج ته پنهنجي سماج جي تڏا ويڙهه ڪندڙ، پرولتاري ”مزدور“ طبقي جو جنم ڏئي چڪو آهي اهو مزدور طبقو، سرمائيدار طبقي جو گورڪن آهي جيڪو ذاتي ملڪيت جو خاتمو آڻيندو ۽ پنهنجي آمريت مڙهيندو.

مقابلي بازي جي آزاد پاليسي، جيڪا هنن پٺين دورن ۾ وڙهي ورتي هئي، جلد ئي پنهنجا خراب نتيجا ڏيڻ شروع ڪيا.

هڪ صنعتڪار ٻئي صنعت ڪار کي شڪست ڏيڻ لاءِ، ان جي مارڪيٽ تي قبضي ڪرڻ لاءِ، جنسن جي قيمتن کي ڪيرائڻ شروع ڪيو ۽ جنسون جيڪي پهرين مرحلي ۾ پنهنجي اصل لاڳت کان تمام گهٽو مٿي وڪاميون هيون. اهي مقابلي بازي ڪري قيمتن ڪيرائڻ ڪري، پنهنجي اصل

قيمتن جي بلڪل ويجهو وڪامجڻ لڳيون. نتيجن صنعتڪارن جو ديواليو نڪرڻ جو عمل شروع ٿيو.

سامراجيت پهرين ۽ ٻي عالمي جنگين ڪان پوءِ اجا مختصر مرڪز وٽ سنڀالجي ٿي. ٻنهي عالمي جنگين هڪ دفعو تاريخ ۾ رياست جي ڪردار کي اجاگر ڪيو ۽ رياست معيشت ۾ باقائدي مداخلت ڪرڻ شروع ڪئي.

ٻي عالمي جنگ، جنهن آمريڪا کي وڏو سردار سامراج ٿيڻ جو موقعو ڏنو ان خاص ڪري، ٽين دنيا جيڪا قومي آزادي جي تحريڪن، انقلابن سان رنگيل هئي، کي پنهنجي قبضي ۾ رکڻ لاءِ، نون ادارن جي باقاعده پلاننگ ڪئي، جن کي پاڻ ورلڊ بئنڪ، آئي ايم ايف ۽ ناٽو جي نالي سان سڃاڻون ٿا. جنهن جي نتيجي ۾ پاڪستان جهڙن ملڪن لاءِ اسان جديد بيئڪيت جو لفظ استعمال ڪندا آهيون.

تبديليءَ جي راهه ڏانهن هڪ آزاد سوچ

تحريم سرهيو

هن سماج جو اڏيندڙ انسان آهي. جهڙيءَ طرح انسان جي ٻاهر هڪ سماج زنده آهي تهڙيءَ ئي طرح انسان جي اندر به هڪ سماج جو عڪس هوندو آهي جنهن سماج ۾ هو جيئي ٿو. جهڙيءَ طرح هي سماج هڪ متضاد حقيقت آهي تهڙي ريت انسان جو انداز به متضاد خيالن، نظرين کي عام طور تي پالي ٿو.

جيئن مائوزي تنگ لکي ٿو:

″انساني ذهن منجهه، هڪ ٻئي سان واسطو رکندڙ هڪ ٻئي کان ڌار ڌار، هڪ ٻئي کان مختلف، هڪ ٻئي جي ابتڙ، هڪ ٻئي سان وڙهندڙ، هزارين قسن جا خيال پيدا ٿيندا، جنم وٺندا رهن ٿا.″

اها ڳالهه ياد رکجي ته انسان جي سوچ ۽ ان جا نظريه ان جي آس پاس موجود سماج طئي ڪري ٿو. اڀرندڙ سوچن ۽ نظرين جي تضاد ۾ ئي انسان جي سماجي سياسي ڪردار جو تعين ٿئي ٿو. جيڪي سماج کان ڪٽيل نه بلڪ ان جي اثر جو نتيجو هوندا آهن. هر انسان هن سماج ۾ تبديليءَ جي چاهه سان پنهنجي تضادن، زندگيءَ جي پيڙاهن ۾ تڪليفن کي سلجهائڻ ۾ غرق لڳو پيو آهي.

مائوزي تنگ مطابق:

″جيڪا ڳالهه، جيڪو به خيال، تصور، عڪس، احساس يا عمل جنم وٺي ٿو ان کي ٺيڪ ڪرڻ درست ڪرڻ ۽ حل ڪرڻ لاءِ انساني ذهن هر گهڙي مصروف رهي ٿو.″

اسان ڏسون ٿا ته هڪ انسان هن سماج ۾ تڪليفن، غلاميءَ کان آزاديءَ جي چاهه ۾ مختلف ڪم ۽ عمل سرانجام ڪري ٿو. جيئن اسان هڪ پورهيت کي نه چاهيندي به پنهنجي جسماني سگهه جو استعمال ڪرائيندي ڏسون ٿا. هڪ عورت کي نه چاهيندي به پنهنجي جسم کي وڪڻندي ڏسون ٿا ۽ هڪ غلام کي پنهنجي آقا جي آقائيت هيٺان جبر سهندي ڏسون ٿا پر سڀ کان وڏيڪ اسان اهو به ڏسون ٿا ته اهي انسان پنهنجي سماجي پيڙاهن جي خاتمي لاءِ مختلف جتن ڪندي پيڙاهن کان آزادي حاصل نه ڪري سگهندا آهن.

منهنجي خيال ۽ ذهن ۾ هزارين تضادن مان هڪ تضاد سوال بڻجي پڇي ٿو ته آخر ان جو ڪارڻ ڇا ٿي سگهي ٿو؟ ان تضاد کي حل ڪندي هي جواب ملي ٿو ته ان جو ڪارڻ هي سماجي سرشتو آهي. جنهن جا مادي بنياد خود انسان جي پيداوار هوندا آهن ۽ خود انسان ئي انهن نظرين ۽ خيالن جو غلام بڻجي پوندو آهي جيڪي انهيءَ نظام جي روحاني پاسي کي اظهاريندا آهن. هڪ عام انسان سماجي تضادن، خيالن ۽ نظرين جي اثر هيٺان رهي ڪري پنهنجا مختلف عمل سرانجام ڏئي ٿو. بلڪه ائين ڪٿي چئجي ته اسان جي سماج ۾ انسانن جا جيڪي عمل ٿي رهيا آهن اهي ان سماجي سرشتي ۾ موجود مادي تضادن، خيالن ۽ نظرين جو نتيجو ٿي پوندا آهن. جنهن جي اڳيان انسان پنهنجو پاڻ کي هيڻو سمجهي ٿو. هڪ عام انسان اها ڳالهه سمجهي ٿو ته سماجي مامرا تبديل ٿيندا رهن ٿا پر تبديليءَ جي راهه تان گذرڻ وارو عمل الاهي پيڙاهي وارو عمل آهي. ڇاڪاڻ ته انسان پنهنجو پاڻ کي ان سماج ۾ سماجي سرشتي سان ائين ڳنڍي ۽ جڪڙي ڇڏيندو آهي جو خود سماجي سرشتو ان

جي مٿان حاوي ٿي ان کي تبديليءَ جي راهه ڏئي وڃڻ کان اهڙيءَ طرح روڪي ٿو، سندس ذهن ئي آزاد ٿيڻ کان ڊڄي پوي ٿو. هن سماج کي هلائيندڙ اسان ئي آهيون ۽ اسان ئي هن سماجي سرشتي کي تبديليءَ جي راهه ڏانهن وٺي وڃڻ وارا هٿ آهيون. اهو انساني پورهيو ئي آهي جيڪو هن سماج کي هلائي ۽ تبديل ڪندو رهي ٿو ۽ نتيجتن انسان پاڻ کي به تبديل ڪندو رهي ٿو.

انساني آزاديءَ ۽ تبديليءَ لاءِ اهو انتهائي ضروري آهي ته پهريان هو پنهنجو پاڻ کي انهن خيالي نظرين ۽ تضادن مان ٻاهر ڪڍي. تڏهن ئي انسان هن سماج ۾ پنهنجي جڳهه ۽ ذميواري کي سمجهي سگهندو بيشڪ هن سماج مايوسي ۽ پيڙاهن سان پريو پيو آهي پر اها ڳالهه هميشه ياد رکجي ته انسان انهن پيڙاهن ۽ مايوسين کي سموئڻ جو ڳر آهي. ان جو مثال سڀ کان وڏو اهو ئي آهي ته هو پنهنجي اندر پوري سماج کي سموئي ڇڏي ٿو. اتي هڪ سوال اڀري ٻاهر اچي ٿو ته آخر اهو ڪير طئي ڪندو ته جيڪو سماج انسان پنهنجي اندر سموئي ٿو اهو خيالي آهي يا عملي؟ بلڪل اهو خود انسان ئي طئي ڪندو. ان لاءِ انسان کي سڀ کان پهريان ڄاڻڻ جي عمل مان گذرڻو پوندو آهي. ڄاڻڻ جو عمل به پنهنجو پاڻ ۾ هڪ وڏو پيچيده عمل آهي. اها ڄاڻ هي آهي جيڪا انسان کي تبديليءَ جي عمل مان گذاري حقيقت ڄاڻڻ جي چاهه وجهي ٿي. اها ڳالهه ياد رکجي ته ڄاڻ ۽ ڄاڻن جو عمل خود هڪ آزاد عمل هوندو آهي. جيڪڏهن ڄاڻ ۽ ڄاڻڻ جو عمل ڪنهن سماجي سرشتي جي طابع هوندو ته اها ڪڏهن به هڪ آزاد سوچ کي جنم نه ڏئي سگهندو. ان لاءِ ڄاڻ ۽ ڄاڻڻ جي عمل کي آزاد هجڻ لازمي آهي تڏهن ئي هڪ آزاد سوچ سان آزاد ۽ تبديل ٿيل انسان جنم وٺندو.

هڪ آزاد ۽ تبديل ٿيل انسان هميشه تبديليءَ جي ڳولا ۾ هوندو آهي. ان لاءِ اهو هميشه ڄاڻن جي عمل ۾ هوندو آهي. ڄاڻڻ ته تبديليءَ جي لاءِ اهو ضروري آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي سڃاڻي. جيئن سقراط چئي ٿو "Know thy self" "پنهنجو پاڻ کي سڃاڻيو" جي انسان پنهنجي اندر موجود تضادن کي سڃاڻي ويو تڏهن هي هو هلندڙ سماج کي سڃاڻي سگهندو. پنهنجي تضادن کي سلجهائڻ سان گڏوگڏ سماجي ۽ طبقن کي سلجهائي سگهندو. سماجي تبديلي ۽ صحيح اڏاوت لاءِ سڀ کان پهريان پنهنجو پاڻ کي هڪ بيمار انسان مان ڪڍي هڪ توانو ۽ سماجي انسان بنائڻو پوندو آهي. هڪ سماجي انسان پنهنجو پاڻ کي هيٺو نه پر زندگيءَ جي اميد سان تبديليءَ جي ڳولا ۾ هميشه جاڪوڙ ڪندو رهندو آهي. هڪ آزاد ۽ سماجي انسان پنهنجي عملن تي تنقيدي "Critical" هئڻ سان گڏوگڏ سماجي نظام تي به تنقيدي "Critical" هوندو آهي. هڪ تبديل ۽ آزاد انسان لاءِ اهو ضروري آهي ته هو هميشه پر اميد ۽ زنده دل هجي. خبر هجيس ته هڪ سماجي انسان سماجي پيڙاهن، مايوس ۽ ڏکن کي سموئڻ جو هڪ وڏو کوهه آهي جي چاهي ته اهي پيڙاهن، مايوسين ۽ ڏکن کي اهڙيءَ طرح جذب ڪري سگهي ٿو جو هو هڪ ٿي يا هم آهر ٿي سماج کي اهڙو اثر وجهن جو خود سماج تبديل ٿيڻ جي چاهه کي جنم ڏئي. هڪ سماجي انسان ان ڊاڪٽر وانگر هوندو آهي. جيڪو ماڻهن جي بيمارين کي ته سلجهائڻ چاڻي ٿو پر هو پنهنجي اندر جي بيمارين کي به ٺيڪ ڪندو رهندو آهي يعني چئي سگهون ٿا ته اهو به ڪو

بيمارين کان پاڪ نه هوندو آهي. بيماريون سندس جسم جو به حصو هونديون آهن. انهن بيمارين کي ختم ڪري ٻاهرين ماڻهن جي بيمارين کي ٺيڪ ڪندو رهندو آهي. ڇاڪاڻ ته سندس آزادي هجي يا غلامي پنهي جا بنياد سماجي هوندا آهن.

ان سڄي عمل ۾ پيار ۽ نفرت جو عنصر تمام ضروري آهي. سماجي پيڙائن سان نفرت ۽ ان آزادي ۽ تبديليءَ جي عمل ۾ هلندي ظلم جي صورتحال کي ختم ڪرڻ جي چاهه سان پيار انتهائي ضروري هوندو آهي. جيڪڏهن هڪ انسان سماج سان پيار نه ڪندو ۽ سماجي زندگين سان پيار ئي نه ڪندو ته پوءِ تبديليءَ ۽ آزاديءَ جو چاهه ئي ڇو اڀرندو؟ بيشڪ تبديليءَ جي راهه تمام ڏکي آهي پر نه وسارجي ته تبديل ٿيڻ ئي انسان جو اصل مقصد ۽ راهه آهي انسان تبديليءَ جو نتيجو آهي ۽ تبديلي انسان جي عملن جو نتيجو آهي. اهي ٻئي هڪ ٻئي جا سبب ۽ نتيجا آهن.

ان ڪري اسان سڀني کي تبديل ٿيڻ کان ڊڄڻ نه گهرجي ته جيئن اسان مان هڪ آزاد سوچ جنم وٺي ۽ اها سماجي سرشتي سان، اوسر سان مطابقت ۾ هجي.

بقايا: يونان ۽ فرانس جي چونڊن جو تنقيدي جائزو

هولينڊ جي سوشل ڊيموڪريٽڪ ۽ مفاهمتي اصليت کي هميشه اگهاڙو ڪندي رهندي، عوام اندر پاڙن کي مضبوط ڪجي. فرانس ۽ يورپ جي حقيقي ڪميونسٽ تحريڪ جو هاڻ اهو ئي فرض آهي. لينن پنهنجي هڪ آرٽيڪل ۾ اهڙن اڳواڻن لاءِ ڪجهه هيئن لکيو آهي.

"It has always been the case in history that after death of revolutionary leaders popular among oppressed classes, their enemies try to assume their names in order to oppress the classes. (1916)"

اهو به بلڪل ممڪن آهي ته يورپ جا سرمائيدار پنهنجي عوام کي انهن جا پنهنجا ٺاهيل ٺڪيل انقلابي ڏئي جيئن 4 سال پهرين آمريڪا جي عوام کي اوبامه ڏنو ويو هو. ائين ڪرڻ جو سبب اهو هوندو آهي ته سرمائيدار پنهنجي مفادن کي ضرب ڏيڻ نه چاهيندا آهن. يورپ ۾ ٿيندڙ بحران ۽ يونان، ۽ فرانس جي اليڪشن ۾ ڪاٻي ڌر جو ڪٿي اڇڻ هڪ مثبت عمل ضرور آهي پر اسان اها ڳالهه به نه وساريندا سين ته سرمائيدار پنهنجي هٿ جا سوشلسٽ ٺاهي رڙيون ڪندڙ ۽ روئيندڙ عوام کي لالي پوپ ڏئي ڇڏيندا آهن.

چيني سماج جو طبقاتي جائزو

(مارچ 1926)

ڪامريڊ مائوزي تنگ

سنڌيڪار: فيض ڪيريو

”چيني سماج جو طبقاتي جائزو، ڪامريڊ مائوزيتنگ جي بهترين لکڻين منجهان هڪ آهي. 1926ع ۾ ورتل انهيءَ طبقاتي جائزي جي سچائي، چيني سماج اندر بعد ۾ پيدا ٿيل سياسي اٿل پٿل ۽ ”ڪومنتانگ“ جي مجموعي اوليتن منجهان به ثابت ٿئي ٿي. ٿوري گهٽي فرق سان هي طبقاتي جائزو، سنڌ جي سماج جي به عڪاسي ڪري ٿو. مائو جي هن لکڻي جي مدد سان سنڌ جي سياست جي طبقاتي ڪردار جو به بخوبي اندازو لڳائي سگهجي ٿو ۽ حقيقي عوام دوست ۽ عوام دشمن قوتن جو به پتو پوي ٿو.“ (ادارو)

ڪهڙا ماڻهو اسان جا دشمن آهن؟ ڪهڙاماڻهو اسان جا دوست آهن؟ هي سوال، انقلاب لاءِ بنيادي حيثيت رکن ٿا. ماضيءَ جي جدوجهد جي اها ڪمزوري هئي جو حقيقي دشمنن خلاف، حقيقي دوستن سان ٻڌي قائم نه ٿي سگهي. هڪ انقلابي پارٽي عوام جي رهبر آهي. جيڪڏهن پارٽي ڪنهن اهم معاملي تان ٿڙي پوندي ته عوام کي صحيح واٽ بجاءِ غلط رستي ڏانهن ڇڪي ويندي. اهڙين غلطين مان نڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته اسين پنهنجي دشمنن جو مقابلو ڪرڻ لاءِ پنهنجي حقيقي دوستن سان اتحاد جي پاسي غور ڪريون. حقيقي دوست ۽ حقيقي دشمن کي سڃاڻڻ لاءِ ضرورري آهي ته اسين چين جي سماج جي مختلف طبقن جي معاشي حيثيت جو جائزو وٺون.

چيني سماج جي طبقن جي حالت ڇا آهي؟

زميندار طبقو ۽ ڪمپرادور طبقو (پڇ لٽڪائو سرمائيدار)

معاشي طور ڪمزور ۽ نيم نو آبادياتي چين ۾ زميندار طبقو ۽ پڇ لٽڪائو سرمائيدار طبقو پنهنجي بقا ۽ واڌ ويجهه جي لاءِ، پوري طرح عالمي سرمائدار جو ڳيجهو بڻجي سامراج کان سهارو وٺي ٿو. هي طبقا چين جي پٺتي پيل ۽ رجعت پسند پيداواري لاڳاپن جي نمائندگي ڪن ٿا ۽ پيداواري قوتن جي ترقي آڏو رڪاوٽ آهن. پٺتي پيل پيداواري لاڳاپا چين جي انقلابي مقصدن سان مطابقت نٿا رکن. وڏو ڳڙنگ زميندار ۽ سامراج جو دلال سرمائيدار سدائين پورهيتن ۽ هارين جو رت چوسڻ وقت هڪ هوندا آهن. سامراج، پڇ لٽڪائو دلال سرمائدار ۽ وڏو زميندار چوٽيءَ جا دشمن آهن. هنن جي سياسي نمائندگي اتاتستس[1] ۽ ڪومنتانگ جي ساڄي ڌر ڪري ٿي.

وچولو سرمائدار طبقو

هي طبقو چين جي ٻهراڙين ۽ شهرن جي سرمائيداراڻي پيداواري لاڳاپن جي نمائندگي ڪري ٿو. وچولو سرمائدار طبقو جنهن مان مراد خاص طور تي قومي سرمائيدار آهي. هي سرمائيدار چين ڏانهن هڪڙو رويو نٿو رکي، ان کي جڏهن پرڏيهي سرمايو سوڙهو ڪري ۽ جنگجو سردار ويل ڪري ڇڏيندس ته، هو انقلاب جي ضرورت محسوس ڪندي، سامراج ۽ جنگجو سردارن خلاف انقلابي تحريڪ ۾ ٽپي پوندو آهي. پر جڏهن پنهنجي معاشي حيثيت لاءِ انقلاب

ڪي خطرو سمجهي ٿو ته، هي قومي سرمائيدار طبقو پنهنجي وچولي سرمائدار هئڻ ڪان وڏي سرمائدار ٿيڻ جي لالچ ڪارڻ، پورهيتن ۽ هارين جي انقلاب ڪي خراب ڪندي اهڙي رياست ڏانهن قدم کڻي ٿو جيڪا قومي سرمائداري جي قبضي ۾ هجي. تائي چي ٿائو[2] جي شاگرد پيڪنگ جي اخبار ”چن پائو“[3] ۾ لکيو ته،

”... ڪاٻي هٿ سان سامراجين ڪي ۽ ساڄي هٿ سان ڪميونسٽن ڪي ماري مڇ ڪيو!“ هي لفظ ان طبقي جي وائڙپ ۽ پريشاني ڪي ظاهر ڪن ٿا. هي طبقو ڪومنتانگ جي عوامي جدوجهد ڪي طبقاتي نقطي نظر ڪان سمجهڻ جي خلاف آهن ۽ ڪومنتانگ جو روس سان اتحاد ۽ ڪومنتانگ ۾ ڪميونسٽن جي شموليت خلاف آهن. موجوده حالتن ۾ ممڪن ناهي ته قومي سرمائدار طبقي ذريعي اقتدار حاصل ڪيو وڃي. چاڪاڻ ته عالمي سطح تي پڻ انقلابي ۽ رد انقلاب قوتون هڪٻئي خلاف جدوجهد ڪري رهيون آهن. هڪ قوت ٽين انٽرنيشنل آهي جنهن جي هٿن ۾ سرخ جهنڊو دنيا جي سڀني مظلومن ڪي عملي جدوجهد لاءِ منظم ٿيڻ جو سڏ ڏئي رهيو آهي ۽ ٻي قوت ليگ آف نيشنز آهي جيڪي انقلاب دشمن حڪمت عملي سان اڇو جهنڊو کڻي دنيا جي سڀني انقلاب دشمنن ڪي گڏ ڪري رهي آهي. وچين واٿ وٺندڙ وچيان طبقا جلد ئي ڇڙوڇڙ ٿي ويندا، انهن مان ڪجهه گروهه انقلابين ڏانهن ۽ ڪجهه انقلاب دشمن قوتن سان گڏ بيهندا قومي سرمائدار لاءِ خود مختيار ٿي بيهڻ جي ڪا گنجائش نه آهي. باقي چين جي قومي سرمائدار جي خودمختياري واءُ ۾ لٽيون هڻڻ آهي.

ننڍو وچولو سرمائدار طبقو

هن دائري ۾ مالڪ هاري[5]، مالڪ ڪاريگر هيٺين درجي جا دانشور، شاگرد، پرائمري ۽ سيڪنڊري درجي جا استاد، ننڍا سرڪاري ملازم، ڪلارڪ، ننڍا وڪيل ۽ ننڍا واپاري شامل آهن. هي طبقو پنهنجي تعداد ۽ نوعيت جي لحاظ ڪان گهري ڌيان جو مستحق آهي. مالڪ هاري ۽ مالڪ ڪاريگر، ٻئي ننڍي پيماني جي پيداوار ۾ حصو وٺن ٿا. ننڍي معاشي حيثيت هئڻ باوجود به، هن طبقي ڪي ٽن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پهريون حصو انهن تي مشتمل آهي جن وٽ، ڪجهه وڌيڪ رقم يا اناج موجود آهي يعني جيڪي پنهنجي ضرورت ڪان وڌيڪ ڪمائن ٿا. اهڙن ڪي دولتمند ٿيڻ جو وڏو شوق هوندو آهي، هو دولتمندن جي ديوتا جا سچا مريد هوندا آهن. جيتوڻيڪ ڪين اها خوشفهي ناهي هوندي ته بيپناهه دولت هٿ ڪري وٺنداسين پر پوءِ به، ڪين اِها آس سدائين هوندي آهي ته، وچين طبقي جي ننڍي درجي ڪان وڏي/ مٿين درجي تائين پهچجي. اهڙا ماڻهو مٿين حيثيت لاءِ ڳِگَ ڳاڙڻ لڳندا آهن، هي وڏن سرڪاري آفيسرن جا چاڙتا ٿيڻ پسند ڪندا ۽ انقلابي سرگرمي ۾ حصو وٺڻ ڪان ٿهندا آهن حقيقت ۾ هي ٿاپ جا پاڙيا ٿيندا آهن. هي طبقو يعني ننڍو وچولو سرمائدار معاشي حيثيت ۾ وچولي طبقي جي ويجهو هوندوآهي. اهو ئي سبب آهي جو وچولي طبقي جي پرچار تي اعتماد ڪندي انقلاب ڪان بدظن هوندو آهي ۽ ان ۾ ساڄي ڌر جو ڪردار ادا ڪري ٿو. ٻيو حصو معاشي طور خود ڪفيل (مڇي مانيءَ وارو) ماڻهن تي مشتمل آهي. هي پهرين حصي ڪان گهٽي قدر مختلف آهي. هي پڻ دولتمند ٿيڻ چاهين ٿا پر دولت جو ديوتا مارشل چائو[6] ڪين اجازت نٿو ڏئي. ڪجهه عرصي ڪان سامراجين، جنگجو سردارن، جاگيردارن ۽ وڏي ڀيجهو سرمائدار طبقي جي ظلم جو شڪار ٿيندي سمجهي ويا آهن ته هاڻ اڳ جيترو ڪم ڪندي زندهه رهي نٿا سگهون، ڪين وڌيڪ ڪم ڪرڻو پوي ٿو. صبح ڪان شام دير تائين وڌيڪ احتياط سان ڪم ڪن ٿا. هي حصو

ڪاوڙ ۾ پرڏيهي سرمائيدارن کي ”غير ملڪي شيطان“، جنگجو سردارن کي ”ڏاڙيل جنرل“ مقامي ظالم سردارن ۽ اميرن کي ”سنگدل امير“ چئي ٿُڪ لعنت ڪري ٿو. جيستائين سامراج ۽ ان جي دلالن خلاف تحريڪ جو سوال آهي ته، هي حصو اهڙي انقلابي تحريڪ تي شڪ ڪندو آهي. ۽ اهو چوندا آهن ته ”سامراجي ڏاڍا طاقتور آهن، هو هر لحاظ کان هوشيار چالاڪ ۽ امير آهن، هنن سدائين کان هيٺن تي راڄ ڪيو آهي.... اسان هنن جو ڪجهه به بگاڙي نٿا سگهون، اسانوٽ ته ڪائڻ لاءِ به ڪجهه ناهي ته پوءِ ويڙهه ڪيئن ڪنداسين؟“ هي ماڻهو انقلابي حقيقت کان انڪار ناهن ڪندا پر جدوجهد کان سدائين پاسيرو رهڻ پسند ڪندا آهن. هن حصي جي ننڍي وچولي سرمائدار طبقي ۾ اڪثريت هوندي آهي. ٽيون حصو اهڙن ماڻهن تي مشتمل آهي جن جي زندگي جو معيار ڏينهن ڏينهن هيٺ ڪرندو وڃي ٿو. هي اڳ مڇي ماني وارا هئا هاڻ ٻن ويلن جي ماني لاءِ پريشان آهن. هي هاڻ مهنگائي، ڳاٽي ٽوڙ قرضن ۽ بيروزگاري جي اوڙاهه ۾ اڳوڻا خوشحال ڏينهن ياد ڪيو ٿڌا شوڪارا ڀرين ٿا. هي حصو ننڍي وچولي طبقي ۾ کاٻي ڌر جي حيثيت رکي ٿو. عام حالتن ۾ ننڍي وچولي طبقي جي ٽنهين حصن جو رجحان، انقلاب ڏانهن مختلف هجي ٿو. جڏهن انقلابي حالتون پيدا ٿين ٿيون ته ننڍي وچولي طبقي جي کاٻي ڌر انقلاب ۾ شامل ٿي ويندي آهي ۽ ان پٺيان ٻيو ۽ پهريون حصو پڻ انقلاب ۾ شامل ٿيندا آهن. 30 مئي[8] 1925ع جي هاري بغاوتن جي تجربي مان سڪڻ ڪانپوءِ ائين چئي سگهجي ٿو ته هي نتيجو صحيح آهي.

نيم (اڌ) پرولتاري

اسين جنهن طبقي کي نيم پرولتاري چئون ٿا سو پنجن حصن تي مشتمل آهي. (1) نيم مالڪ هاري[9] (2) غريب هاري (3) ننڍو ڪاريگر (4) دڪانن جا مزدور ۽ (5) ريڙهن (ٿيهن) گڏهه گاڏي، مانڊڻين وارا ۽ سائيڪل، گڏهه ۽ ڪلهن ۾ بانس ڦاسائي شيون وڪڻندڙ. نيم مالڪ هاري ۽ غريب هاري وڏي تعداد ۾ آهن، هاري مسئلو دراصل هنن جو ئي مسئلو آهي. نيم مالڪ هاري، غريب هاري ۽ ننڍا ڪاريگر، مالڪ ڪاريگرن ۽ مالڪ هارين جي مقابلي ۾ ننڍي پئماني جي پيداوار ۾ حصو وٺن ٿا. نيم مالڪ هاري، غريب هاري ۽ نيم پرولتاري ٽنهين کي درجي وار ٽن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. نيم مالڪ هارين جي زندگي مالڪ هارين جي مقابلي ۾ بدتر آهي. ڇو ته جيتري خوراڪ جي گهرج آهي ان ۾ هر سال اڌ تي گهٽتائي ٿئي ٿي. هي مجبورن زمين جا ٺيڪا کڻن ٿا، ڏهاڙي تي مزدوري ڪن ٿا يا ڪو ننڍو ڪاروبار ڪن ٿا. بهار جي آخر ۽ گرمين کان جيئن سندن ان پاٽي کٽي ٿو ته قرض کڻي پورت ڪن ٿا. هنن جي حالت خود ڪفيل هاري کان بدتر آهي. پر غريب هارين جي مقابلي ۾ ڪجهه بهتر آهي. ڇو ته غريب هاريءَ وٽ پنهنجي زمين ناهي، هي پيداوار جو اڌ کڻن يا ان کان به گهٽ کڻن ٿا. جڏهن ته نيم مالڪ هاري ٺيڪي/ مقاطعي تي پوکيل فصل جو سڀ حصو پاڻ رکي سگهن ٿا. ان ڪري نيم مالڪ هاري مالڪ هاريءَ جي مقابلي ۾ وڌيڪ انقلابي هجن ٿا پر غريب هاري جي مقابلي ۾ گهٽ انقلابي آهن. غريب هاري اهي آهن جيڪي زمينداري نظام هٿان وڌيڪ پيڙهيا وڃن ٿا. هن حصي کي (غريب هاري) معاشي حيثيت مطابق وڌيڪ ٻن حصن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪ حصي وٽ زرعي اوزار آهن ۽ ڪجهه سرمايو پڻ آهي، هي پنهنجي ساليانِي يا ڇهه ماهي محنت مان اڌ پيداوار پاڻ وٽ رکي سگهن ٿا. ڪوٺ ٽوٽ جي صورت ۾ ڪير، ٻڪريون، ڪڪڙ ۽ مڇي جو شڪار ڪري گذر سفر ڪندا آهن. ڪن وٽ جيڪڏهن مال ناهي ته

مزدوري ڪري پورٽ ڪندا آهن. اهڙي طرح هنن جي زندگي نيم مالڪ هارين جي مقابلي ۾ وڌيڪ ڏکي ۽ مصيبتن سان ڀريل آهي پر اهڙا غريب هاري جن وٽ نه ٿورڙو سرمايو آهي ۽ نه ئي زرعي اوزار آهن ته انهن جي مقابلي ۾ اوزار ۽ ٿورو سرمايو رکندڙ غريب هاري خوش آهن. غريب هاري جي ٻي حصي وٽ نه اوزار آهن ۽ نه ئي ٿورو سرمايو، هي ڏهاڙي تي محنت ڪري، سخت محنت سان مصيبتن جو مقابلو ڪندا آهن، هي انتهائي اٿهوند جي حالت ۾ پنڻ تي مجبور ٿيندا آهن، هي هارين ۾ سڀ کان وڌيڪ بدحال آهن. هنن تي انقلابي پرچار جو اثر سڀ کان وڌيڪ ٿئي ٿو. ننڍن ڪاريگرن کي نيم پرولتاري ان ڪري چئجي ٿو ته، معمولي پيداواري ذريعين جا مالڪ آهن، پنهنجي ڪاروبار ۾ گهٽي محنت خرچ ڪندڙ هوندا آهن. ننڍا ڪاريگر معاشي حيثيت ۾ غريب هارين جي ويجهو هوندا آهن ڇو ته سندس آمدني گهر جي خرچن کان گهٽي گهٽ هوندي آهي. دڪانن تي ڪم ڪندڙ پورهيتن جي پگهار گهٽ هوندي آهي. سندن اجرت ۾ اضافو سالن کان پوءِ مس ايندو آهي ۽ تيستائين مهانگائي چوٽ چڙهي ويندي آهي. هنن جي معاشي حيثيت غريب هارين ۽ ننڍن ڪاريگرن جي برابر آهي. انقلابي پرچار هنن تي زبردست اثر ڪندي آهي. ريڙهي/ ٺيلهي، سائيڪل، گڏهه يا ڪلهن ۾ بانس جو لڪڙو ڦاسائي شيون ڪپائيندڙ ۽ بس اسٽاپ، ميلن ۽ بازارن ۾ هٽن ۾ شيون ڪٽي وڪرو ڪندڙ ايترا پئسا ناهن ڪمائيندا جيترا روزاني گهر جي خرچ لاءِ گهربل هوندا آهن. هنن جي معاشي حالت پڻ غريب هارين جيان آهي ۽ هنن کي به انقلاب جي اشد ضرورت آهي.

پرولتاري طبقو

چين جا ويهه لک صنعتي مزدور ڪوئلي جي کاڻين، جهاز سازي، ريلوي، ڪپڙي ۽ ٻين صنعتي ادارن ۾ ڪم ڪن ٿا. انهن مان اڪثر غير ملڪي ڪمپنين وٽ غلامن جيان ڪم ڪن ٿا. جيتوڻيڪ صنعتي مزدورن جو تعداد گهڻو نه آهي تنهن باوجود به هو نئين پيداواري قوتن جي نمائندگي ڪن ٿا. هي جديد چين جو ترقي پسند طبقو هئڻ سان گڏ، انقلاب ۾ اڳواڻ ٿيڻ جي صلاحيت رکي ٿو. چيني انقلاب ڏانهن صنعتي مزدورن جو رويو ۽ ڪردار سندن تاريخي جدوجهد واضح ڪري ڇڏيو آهي. ملاحن جي هڙتال[11]، ريلوي مزدرون جي هڙتال[12]، ڪائي لوئان ۽ چيائوزو ڪوئلي جي مزدرون جي هڙتال[13]، شاميئن جي هڙتال[14]، ۽ 30 مئي جي واقعي ڪانپوءِ شنگهائي ۽ هانگ ڪانگ ۾ عام هڙتالون[15]. هن تحريڪ عملي طور چين جي صنعتي مزدور کي سيني مظلومن جي اڳواڻي لاءِ سيڪاريو آهي. صنعتي مزدور سڀ کان وڏ ذميوار ڇو آهن؟ هڪ ته هي ٻين مزدورن جيان ڇڙوڇڙ ناهن ۽ گڏجي هڪ جاءِ تي پورهيو ڪن ٿا ۽ ٻيو سندن معاشي حالت تمام خراب آهي، انهن وٽ سگهه ۽ ٻه هٿ آهن، ڪين امير ٿيڻ جي ڪا پڪ ناهي، هي طبقو سامراج، جنگجو سردارن ۽ سرمائدار طبقي جي ظلمن جو شڪار رهي ٿو. هنن جون معاشي ۽ سماجي حالتون ڪين انقلابي بڻائين ٿيون. شهر جا قلي ۽ صفائي وارا مزدور پڻ سگهه ۽ ٻن هٿن ڪانسواءِ ڪجهه به ناهن ۽ معاشي طور صنعتي مزدور جيان ڏتڙيل آهن. چين ۾ اجان وڏي پئماني تي جديد زرعي پيداوار نه ٿي آهي. ڪيت مزدور ڏيهاڙي، ڇهه ماهي ۽ سال جي پگهار تي ڪم ڪري ٿو. هن وٽ نه ٿورو سرمايو آهي ۽ نه ئي زرعي اوزار، ملازمت جو ڪو تحفظ نه اٿن، صبح کان شام تائين سخت محنت ڪندي انتهائي ڏکين حالتن ۾ زنده رهي ٿو. هاري تحريڪ ۾ هن جي حيثيت غريب هاري جيتري آهي.

ڪاريگري ۽ هارپ جو ڪم ڪندڙ رولاڪ پرولتاري جيڪي زمينن کان محروم

آهن ۽ جن کي زنده رهڻ لاءِ ڪم ڪار نٿو ملي، اهي چين جي هر علائقي ۾ تنظيمون ناهي ويٺا آهن. هنن تنظيمن تي تشدد پسند، رجعت پسند جنگجو سردارن ۽ وڏن زميندارن جو اثر آهي. رولاڪ پرولتاري آزاديءَ جي نالي تي استعمال ٿي حقيقي جدوجهد کي روڪين ٿا.

اسان جا دشمن اُهي ماڻهو آهن جيڪي سامراج سان گڏ آهن يعني جنگجو سردار، ڪامورا، پڇ لٽڪائو موقعي پرست طبقو، وڏو زميندار طبقو ۽ اهڙا دانشور ۽ صحافي جيڪي هنن جا جوتا چٽين ٿا. اسان جي انقلابي رهنما قوت، صنعتي پورهيت. نيم صنعتي مزدور ۽ ننڍي وچولي سرمائيدار طبقي جا ماڻهو اسان جي ويجهو آهن. غير مستقل مزاج وچولي سرمائدار طبقي جي ڪابي ڌر اسان جي دوست ۽ ساڄي ڌر اسان جي دشمن ٿي سگهي ٿي پر اسان کي وچولي طبقي کان هميشه هوشيار ۽ خبردار رهڻ گهرجي ۽ ڪنهن به نقصان خلاف ڄمي مقابلو ڪرڻ لاءِ تيار رهجي.

حوالا

(1) بيغيرت سياسي چاڙتن جو ٽولو جن چيني اتاتستس يوٿ ليگ قائم ڪئي پوءِ ان جو نالو چيني يوٿ پارٽي رکيائون. هن پارٽيءَ ڪميونسٽن ۽ سوويت روس خلاف دشمني اختيار ڪئي. سندن پرورش رجعت پسند حڪمرانن ۽ سامراجي ڏوڪڙن ڪئي.

(2) تائي چي ٿائو پهريان ڪومنتانگ ۾ شامل ٿيو پوءِ اسٽاڪ ايڪسچينج ۾ چيانگ ڪائي شيڪ سان گڏ وڏو سٽي باز رهيو. 1925ع ۾ سن يات سين جي وفات کانپوءِ ڪميونسٽ دشمن تحريڪ هلايائين ۽ اهڙي طرح چيانگ ڪائي شيڪ جي انقلاب دشمن فوجي بغاوت لاءِ نظرياتي راهه هموار ڪيائين چيانگ ڪائي شيڪ جي هن وفادار ڪتي 1949ع ۾ خودڪشي ڪري ڇڏي.

(3) پيڪنگ جي اخبار ”چن پائو“ مطالعاتي انجمن آئيني حڪومت جو ترجمان هئي. هي تنظيم حقيقت ۾ جنگجو سردارن جي لاءِ ڪم ڪندي هئي.

(4) سن يات سين 1923ع ۾ چيني ڪميونسٽ پارٽي جي مدد سان ڪومنتانگ جي نئي سري سان تنظيم سازي جو فيصلو ڪيو. هن جنوري 1924ع تي ڪوانگچو ۾ ڪومنتانگ جي پهرين قومي ڪانفرنس منعقد ڪرائي جنهن ۾ ٽي عظيم پاليسيون منظور ڪرايون. پهرين، روس سان اتحاد، ٻين ڪميونسٽ پارٽي سان تعاون، ٽين هارين ۽ مزدورن جي سهائتا. ڪامريڊ مائوزي تنگ، لي تائو، لين يوچوي، چي چيوپائي جن ڪانفرنس ۾ شرڪت ڪئي.

(5) ڪامريڊ مائوزي تنگ جي مالڪ هاري مان مراد وچولو هاري آهي.

(6) مارشل چائو جو پورو نالو چائو ڪونگ مينگ آهي. چيني لوڪ ادب ۾ چائو ڪونگ مينگ کي دولت جو ديوتا چيو وڃي ٿو.

(7) مقامي ظالم سردار زميندار نظام جا نمائنده آهن. هارين ۾ پڻ اهڙي قسم جا ننڍا سردار ٿين ٿا. (اردو جو مترجم)

(8) 30 مئي 1925ع شنگهائي شهر ۾ برطانوي پوليس هٿان چيني عوام جو قتلام ٿيڻ بعد برطانوي سامراج خلاف وڏي تحريڪ ان کان اڳ چينگ تائو ۽ شنگهائي ۾ جاپاني سامراج خلاف هڙتال ڪئي، پوليس هڙتال

ختم ڪرائڻ لاءِ فائرنگ ڪئي جنهن ۾ هڪ پورهيت ڪوچنگ هونگ ڪي گولي هڻي ماري ڇڏيو ۽ ڪيترائي زخمي ٿيا. هن واقعي جي ردعمل ۾ شنگهائي جي سوين شاگردن مزدورن 30 مئي تي وڏو احتجاج ڪيو. هن تاريخي جدوجهد کي 30 مئي جي تحريڪ جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو.

(10) پراڻي چين ۾ دڪانن جا مالڪ مختلف قسمن ۾ ورهايل هئا. ڪامريڊ مائو انهن جو ذڪر ڪيو آهي.

(11) 1922ع ۾ هانگ ڪانگ ۽ دريا يانگسي جي ملاحن اٺ هفتا لڳاتار هڙتال ڪري برطانيه سامراج کي گوڏا کوڙائي اهم مطالبا مڃرايا جنهن ۾، پگهارن جو اضافو، يونين تان پابندي ختم ڪرڻ، گرفتار ملاحن کي آزاد ڪرڻ ۽ شهيدن جي وارثن کي معاوضو ڏيڻ جا مطالبا شامل هئا.

(12) 22- 1921ع دوران ڪميونسٽ پارٽيءَ ريلوي ملازمن ۾ ڪم شروع ڪيو ۽ 23-1922ع ۾ پارٽي زبردست هڙتالون ڪرايون جن ۾ 4 فيبروري 1923ع واري هڙتال ڪانپوءِ برطانيه سامراج ملازمن ۽ اڳواڻن کي 7 فيبروري تي قتل ڪرايو. ان واقعي کي 7 فيبروري جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. هي تحريڪ ٽريڊ يونين منظم ڪرڻ لاءِ اپري ۽ ڪامياب ٿي.

(13) ڪائي لوان، ڪائي پينگ ۽ لوانچو جي ڪوئلي جي کاڻن جا مزدور جن انگريز سامراج خلاف کاڻن کي بچائڻ خاطر هڙتالون ڪيون. هي هڙتالون 1922ع دوران ٿيون. چيائوزو کاڻ جي هڙتال پهرين جولاءِ 1925ع کان 9 آگسٽ 1925ع تائين ٿي.

(14) ڪوانگچو شهر جو علائقو شامئين، انگريز سامراج ڪرائي تي ورتو هو. انگريزن 1924ع ڌاري مقامي ماڻهن جي هن علائقي ڏانهن اچڻ تي پابندي هڻي ڇڏي. 15 جولاءِ تي شامئين ڇڏائڻ لاءِ پورهيتن تحريڪ هلائي ۽ نيٺ انگريز سامراج پوئتي هٽيو.

(15) "30 مئي" جي واقعي ڪانپوءِ پهرين جون 1926ع تي شنگهائي ۽ 19 جون تي هانگ ڪانگ ۾ 16 مهينا هڙتال هلي. عالمي مزدور تحريڪ جي تاريخ ۾ هيءَ هڙتال سڀ کان وڏي آهي.

(16) "تثليثي جماعت"، "انجمن اخوان"، "انجمن شمشير برادرز"، "انجمن براءِ معقول زندگي" ۽ "سبز ٽولو" هنن جا ميمبر غريب هاري، بي روزگار ڪاريگر ۽ ٻيا رولاڪ پورهيت هوندا هئا. وڏا زميندار، قبيلائي مذهبي پرچار ڪندڙ، غريب عوام کي آزادي جي نالي تي گمراهه ڪندا هئا. 1927ع ۾ چيانگ ڪائي شيڪ، انقلاب دشمن فوجي بغاوت ۾ هنن کي استعمال ڪري انقلابي قوتن کي سخت نقصان ڏنو. چين ۾ جڏهن جديد صنعتي پورهيتن جي ترقي پسند تحريڪ سگهاري ٿي ته ٻهراڙي جي پورهيتن رجعت پسندن کي ٽڏي ڇڏيو.

اشتراڪي سماج جي تضادن بابت

مسرور شاهه

ويهين صديءَ جي ٻين ڏهاڪي ۾ روس اندر اشتراڪي انقلاب برپا ٿيو جنهن تاريخ کي هڪ نئون رخ ڏنو. ان انقلاب کي عظيم آڪٽوبر انقلاب جي نالي سان ياد ڪيو ويندو آهي. آڪٽوبر انقلاب ڏرتيءَ جي گولي تي هلندڙ پورهيت ۽ قومي آزادي جي تحريڪن کي اهڙو اتساهه ڏنو جو ڪجهه ڏهاڪن ۾ دنيا جي چاليهه سيڪڙو جاگرافي تي اشتراڪي رياستون قائم ٿي ويون. بالشيوڪ پارٽي سميت هر ڪميونسٽ پارٽي اڳيان سڀ کان وڏو سوال انقلاب کانپوءِ اشتراڪي سماج جي جوڙجڪ ۾ پورهيتن جي سياسي قوت کي قائم رکڻ جو هو. ان لاءِ ضروري هو ته اشتراڪي سماج جي داخلي تضادن جي نوعيت کي سمجهيو وڃي. بنيادي طور تي مارڪس ۽ اينگلس جي گهڻي ڀاڱي علمي پورهيي جو حصو سرمائيداري جي داخلي تضادن جو سائنسي جائزو هو. مارڪس جي لکڻين ۾ اهو ضرور ڄاڻايل هو ته غير طبقاتي سماج ڏانهن وڌڻ لاءِ سوشلزم يعني پرولتاري آمريت هڪ لازمي ۽ عبوري ڏاڪو آهي پر ان عبوري رياست جي عملي شڪل ۾ تضادن تي تفصيلي بحث موجود نه آهي. مارڪس ۽ اينگلس اڳيان اشتراڪي سماج جو عملي خاڪو موجود نه هو جنهن تي هوتفصيلي بحث ڪري سگهن. ان جي باوجود مارڪس جي لکڻين ۾ اهي بنيادي نقطا موجود آهن جنهن جي بنياد تي ڪميونسٽن اشتراڪي سماج جي جوڙجڪ ڪئي. موجوده مضمون ۾ اسان اشتراڪي سماج ۾ موجود تضادن تي بحث ڪنداسين جنهن جي سمجهه لينن ۽ مائوزيتنگ اشتراڪي سماج جي جوڙجڪ جي تجربي مان ڏني هئي.

هي بحث موجوده مارڪسوادي پارٽين لاءِ به اهم اهي ڇاڪاڻ ته سرمائيداريءَ جي حامي دانشورن سوويت يونين جي ڊهڻ کان پوءِ مارڪسزم کي سوال هيٺ آڻي ان کي رد ڪري ڇڏيو. اشتراڪي سماجن جي ڊهڻ واري لقاءُ کي اسان تڏهن صحيح منعيٰ ۾ سمجهي سگهون ٿا جڏهن انهن سماجن ۾ موجود تضادن کي سمجهنداسين.

چا اشتراڪي سماج ۾ تضاد موجود رهن ٿا؟

متي ڏنل سوال هن مضمون جي موضوع سان هڪ معنيٰ ۾ تضاد ۾ آهي پر هڪ عام غير جدلياتي سمجهه رکڻ وارن لاءِ ان سوال کي حل ڪرڻ ضروري آهي.

جدلياتي ماديت جو بنيادي اصول آهي ته ڪنهن به شيءِ جو وجود ۽ ان جي اوسر ان شيءِ جي داخلي تضادن جو نتيجو آهي. هڪ ايٽم جو وجود ۽ اوسر ان جي بنيادي جزن (electron & protan) جي هيڪڙائي ۽ تضاد جي ڪري ممڪن آهي. ڪابه شيءِ پنهنجي اوسر دوران ٻاهرين شين سان لازمي تعلق ۾ هوندي آهي. پر ان شيءِ تي ٻاهر جو اثر به داخلي تضادن تي انحصار ڪري ٿو. مائوزيتنگ جو مشهور مثال هڪ پٿر ۽ آني جو آهي. ڪنهن پٿر کي توهان هزار درجي جي گرمي ڏيو پر ان مان ڪڏهن به ڪڪڙ جو ٻچو پيدا نه ٿيندو ڇاڪاڻ ته ان پٿر ۾ اُهي داخلي تضاد موجود نه آهن. جيڪي حرارت جي اثر هيٺ ٻچو پيدا ڪن. جڏهن ته هڪ ڪڪڙ جي آني کي مناسب حرارت ڏبي ته ان مان هڪ چوزو ضرور نهي نڪرندو. ان مان اهو ثابت ٿيو ته ٻاهريون اثر به داخلي تضادن جي هجڻ کانپوءِ تبديلي آڻي سگهي ٿو. ان ڪري شيءِ جي اوسر جو بنيادي سبب ان جا داخلي تضاد آهن. ائين اشتراڪي سماج جو وجود ۽ اوسر داخلي تضادن کانسواءِ ممڪن نه آهي. اهو سمجهڻ ته اشتراڪي سماج ۾ تضاد موجود نٿا رهن هڪ غير

جدلياتي ڳالهه آهي.

اشتراڪي سماج جون پيداواري قوتون ۽ لاڳاپا

سماجي پيداواري قوتن مان مراد پيداواري اوزار، مشينري، پيداواري طريقا (Methods) ۽ مهارت (Skills) آهي. پر مارڪس مطابق ”سڀني پيداواري قوتن مان انسان سڀ کان وڏي پيداواري قوت آهي. انسان پنهنجي پيداواري عمل دوران پيداواري قوتن کي استعمال ڪندي جيڪي ٻين انسانن سان لاڳاپا جوڙي ٿو انهن کي ئي پيداواري رشتا يا لاڳاپا چئجي ٿو. پيداواري قوتن ۽ لاڳاپن جو تضاد تاريخ جو بنياد آهي. انقلاب جي بنيادي مارڪسي سمجهاڻي اها آهي ته جڏهن سماج اندر پيداواري لاڳاپا پيداواري قوتن جي اوسر ۾ رڪاوٽ بڻجي وڃن يا پيداواري قوتون مجموعي سماج جي ضرورتون پوريون نه ڪري سگهن ته اهو دور سماجي انقلاب جو هوندو آهي جنهن جي نتيجي ۾ نوان پيداواري تعلق ۽ پيداواري قوتون وجود ۾ اچن ٿيون.

سرمائيداري نظام ۾ به اهو تضاد واضح هوندو آهي. سرمائيداري لاڳاپا پيداواري قوتن جي اوسر ۾ رڪاوٽ آهن. ان نظام ۾ پيداواري قوتون ڪنهن خاص حد تائين يا ڪن خاص ملڪن ۾ اوسر ڪن ٿيون پر مجموعي طور دنيا جي گهڻي حصي ۾ روز پيداواري قوتون تباهه ٿين ٿيون. (جيئن پاڪستان ۾ صنعتي ۽ زرعي شعبو ڏينهن به ڏينهن پوئتي ۽ صرف بينڪون ترقي ڪري رهيون آهن) سرمائيداري سماج ۾ پيداواري قوتون ۽ پيداوار ذاتي مالڪي هيٺ هجڻ ڪري ضرورتن کان گهڻي پيداوار هجڻ ڪانپوءِ به اها پيداوار ماڻهن لاءِ ميسر نه آهي. سرمائيدار پنهنجي پيداوار کي هلائڻ لاءِ پوري دنيا جون پيداواري قوتون جنگين ذريعي تباهه ڪري ٿو ۽ ٻي پاسي پوري دنيا ۾ ڪاڏو ماڻهن وٽ نه هجڻ ڪري انسانن جي شڪل ۾ پيداواري قوتون تباهه ٿين ٿيون. (روزانو 22 هزار ماڻهو صرف بک وگهي مرن ٿا) روايتي مارڪسي سمجهه اها آهي ته اشتراڪي انقلاب سرمائيداري جي انهن داخلي تضادن جي ڪري ممڪن ٿيندو. اشتراڪي سماج ۾ نون لاڳاپن جي ڪري پيداواري قوتون بنا ڪنهن رڪاوٽ اوسر ڪنديون. اشتراڪي سماج ۾ طبقاتي جدوجهد وجود رکي ٿي. ان ڪري رياست جو هجڻ لازمي ٿيو وڃي. جيئن سماج پنهنجن پيداواري قوتن کي اوسر ڏياريندو ويندو، تيئن اُهي حالتون ختم ٿينديون وينديون جيڪي طبقن کي جنم ڏين ٿيون ۽ ائين غير طبقاتي سماج جڙي پوندو.

اسان جو مقصد ان سمجهه کي رد ڪرڻ نه آهي چاڪاڻ ته اها بلڪل صحيح سمجهه آهي پر ان سمجهه جي بنياد تي اهو ثابت ڪرڻ آهي ته اها ابتدائي آهي ۽ مختلف سوالن جا جواب نٿي ڏئي ۽ ٻيو ته ان نقطئه نظر جي بنياد تي وڌيڪ گهرائي ۾ وڃي انهن سوالن جا جواب ڏيڻ آهي.

چا اشتراڪي سماج ۾ سرمائيداري پيداواري لاڳاپا مڪمل طور ختم ٿي وڃن ٿا؟

اشتراڪي سماج ۾ موجود طبقن ۽ طبقاتي جدوجهد جو مادي بنياد ڪهڙو آهي؟

پيداواري لاڳاپين مان مراد صرف ملڪيت جي مالڪي جو سرشتو (System of ownership) نه آهي پر پيداوار جي ونڊ ورڇ جو سرشتو ۽ سماجي پورهئي جي ورڇ به شامل آهن. ٻين لفظن ۾ پيداواري عمل جا اهي ٽئي پاسا ماڻهن جي وچ ۾ پيداواري لاڳاپن جو اظهار ڪن ٿا. طبقا به ماڻهن جا اهي گروهه آهن جيڪي سماج جي پيداواري عمل ۾ حصو وٺن ٿا، پيداواري قوتن سان خاص تعلق ۾ رهن ٿا ۽ پيداواري جي ونڊ ورڇ ۾ خاص حصو رکن ٿا.

اشتراڪي سماج ۾ سرمائيداري

پيداواري لاڳاپن ۾ مجموعي طرح طبقاتي سماج جي جوهر يعني ذاتي ملڪيت جو گهٽي پاڳي خاتمو ضرور اچي وڃي ٿو پر پيداواري لاڳاپن ۾ طبقاتي خاصيتون موجود رهن ٿيون. مثال طور اشتراڪي سماج ۾ ذهني ۽ جسماني پورهئي جو تضاد موجود رهي ٿو. ان ڪانپوءِ اشتراڪي سماج ۾ ونڊ ورڇ ۾ اڻ برابري به وجود رکي ٿي. هر ماڻهو کي ان جي پورهئي جي پٽاندڙ حصو ملندو. نه ڪي ضرورتن پٽاندڙ، جنهن جي ڪري اشتراڪي سماج ۾ معاشي فرق رهي ٿو. پيو ٿوري پاڳي ذاتي ملڪيت جو خاتمو نه آيو هو. (اسان هتي روس ۽ چين ۽ ٻين اشتراڪي سماجن جي ڳالهه ڪري رهيا آهيون) اهي سبب مادي بنياد آهن اشتراڪي سماج ۾ طبقاتي تضاد جا.

اشتراڪي سماج ۾ طبقاتي تضاد

متي ٿيل بحث ۾ اسان اهو ڏٺو ته طبقاتي تضاد اشتراڪي سماج ۾ موجود رهي ٿو ۽ ان جي مادي بنياد تي به اسان ڳالهايو. اشتراڪيت پرولتاري آمريت آهي. يعني اڪثريتي مظلوم طبقي جي اقليتي ظالم طبقي مٿان ڏاڍ جي هر سماج اندر اُهي قوتون موجود هونديون آهن جيڪي ان جي موت لاءِ جاکوڙينديون آهن ائين اشتراڪي سماج ۾ موجود اهي طبقا جيڪي پرولتاري آمريت هيٺ ذاتي ملڪيت کان محروم ٿين ٿا يا اهي ننڍي ليول تي ملڪيت رکندڙ طبقا هر وقت ۽ هر دائري ۾ اشتراڪي سماج سان جدوجهد ۾ رهن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو اشتراڪي سماج کي سرمائيداري ۽ ڪميونسٽ سماج جي وچوارو عبوري دور سڏيو ويندو آهي. جنهن ۾ پراڻو سماج ۽ انهيءَ جي باقيات زنده رهي ٿي. جنهن سان هڪ وڏي ۽ مسلسل جدوجهد ذريعي ئي عبوري دور هڪ حقيقي غير طبقاتي سماج ۾ بدلجي ٿو.

طبقاتي جدوجهد پاڻ کي سماج جي هر دائري ۾ اظهاريندي آهي. سوويت يونين ۽ چين ۾ ڪميونسٽ پارٽيز اندر 60 ۽ 70 واري ڏهاڪي ۾ اقتدار جي جدوجهد به سماج اندر طبقاتي جدوجهد جو اظهار هو. تاريخ جوتجربو ٻڌائي ٿو ته سوشلسٽ سماج اندر بورجوا ۽ رد انقلابي طبقن جو اهم نشانو حڪمران پورهيت نمائندا پارٽي هوندي آهي. انهن جو اهم مقصد ان ۾ پنهنجو اثر وڌائڻ ۽ ان کي انقلابي لائن تان هٽائڻ هجي ٿو. ڇاڪاڻ ته پورهيت پارٽي ذريعي پورهيت طبقو سياسي پاور ۾ آهي. پرولتاري آمريت يا سوشلسٽ رياست جي ذميواري معاشي، سياسي ۽ نظرياتي جدوجهد ڪرڻ آهي. سوشلسٽ رياست سماج جي پيداواري قوتن کي اوسر ڏياري، بورجوا رجحانن سان نظرياتي ويڙهه ڪري ئي طبقاتي جدوجهد پرولتاريه طبقي جي حق ۾ ڪري سگهي ٿي. ڪامريڊ مائوزيتنگ جي لفظن ۾ اشتراڪي سماج اندر طبقاتي تضاد جي نوعيت کي سمجهي سگهجي ٿو.

”جيتوڻيڪ چين ۾ مجموعي طور اشتراڪي تبديلي ممڪن ٿي چڪي آهي (يعني مالڪي جي سرشتي جي لحاظ کان) (System of ownership) ۽ شديد ۽ وڏي تعداد ۾ عوام جي طبقاتي جدوجهد، جيڪا پوئين انقلابي دورن جي خاصيت هئي، ختم ٿي چڪي آهي...... پر طبقاتي جدوجهد ڪنهن به طريقي سان ختم نه ٿي آهي. پرولتاريه ۽ بورجوازي جي وچ ۾ ڊگهي ۽ ٽڪائيندڙ طبقاتي جدوجهد جاري رهندي ۽ ڪنهن وقت شديد به ٿي ويندي. پرولتاري طبقو پنهنجي نظريي مطابق دنيا کي تبديل ڪرڻ چاهي ٿو ۽ بورجوازي پڻ. ان ڪري اهو سوال ته ڪير فتح ماڻيندو، سوشلزم يا سرمائيداري، اهو اڃا حل نه ٿيو آهي.“ (On Correct Handling of Cantradiction Among people)

هاڻي اسان اشتراڪي سماج اندر طبقاتي تضاد جي نوعيت کي سمجهي،

سوويت يونين ۽ ٻين سوشلسٽ سماجن جي ڏهڻ کي سمجهي سگهون ٿا. طبقاتي جدوجهد ڪنهن به طبقي جي حق ۾ ٿي سگهي ٿي. انقلاب ڪانپوءِ ردانقلاب ۽ عارضي طور تاريخ جو پوئتي وڃڻ به ممڪن آهي. مائو جي انهن سٽن ۾ اهڙن سوالن جو جواب آهي.

ٻن قسمن جا تضاد

ڪامريڊ مائوزيتنگ چيني سماج ۾ موجود داخلي تضادن جو ڇيد ڪندي اشتراڪي سماج اندر تضادن کي ٻن قسمن ۾ ورهايو آهي. جدلياتي ماديت به اسان کي ٻڌائي ٿي ته تضاد ٻن قسمن جا هوندا آهن. هڪڙا تضاد دوستاڻه (non-antagonistic) يا مائو جي زبان ۾ عوام جي وچ ۾ موجود تضاد (Contradictions among people) (عوام مان مراد مظلوم پرتن جي وچ ۾ موجود تضاد) اهي تضاد اهڙا هوندا آهن جيڪي بحث مباحثو، تنقيد ۽ نظرياتي تربيت جي ذريعي حل ٿي سگهن. مثال طور هڪ ڪيڊر پارٽي جي ليڊرشپ ۽ ڪارڪنن جي وچ ۾ يا ڪارڪنن جي پنهنجي وچ ۾ تضاد موجود هوندا آهن يا سماج جي مزدور ۽ هاري طبقين جا تضاد پر اهي اهڙا دوستاڻا آهن جن کي تنقيد ۽ خود تنقيد ذريعي ۽ سماج اندر پيداواري سگهن جي اوسر حل ڪري سگهجي ٿو. ٻيا اهڙا تضاد آهن جيڪي آمريتي ۽ طاقت جي طريقن کي ڪانسواءِ حل نٿي سگهن. اهڙن تضادن کي عوام ۽ دشمن جي وچ ۾ موجود تضاد يا (Antagonistic) تضاد چئجي ٿو. مثال طور هاري ۽ جاگيردار جو تضاد بنا ڪنهن انقلابي تبديلي جي تنقيد ۽ خود تنقيد سان حل نٿو ٿي سگهي. جيئن اسان مٿي بحث ڪري آياسين ته اشتراڪيت مان مراد پرولتاري آمريت آهي. سوشلسٽ سماج ۾ عوام، رياست ۽ پارٽي هڪ ٻئي کان ڌار قوتون نه آهن پر رياست ۽ پارٽي اهڙو (Apparatus) اوزار آهي جنهن ۾ پرولتاري طبقو منظم آهي ۽ سياسي پاور ۾ آهي. سوشلسٽ سماج ۾ جيڪي تضاد پارٽي، رياست ۽ عوام جي وچ ۾ موجود آهن اهي دوستاڻا آهن ۽ تنقيد ۽ خود تنقيد جي جمهوري طريقي سان حل ڪيا ويندا. جڏهن ته سوشلسٽ رياست ۽ ردانقلاب قوتن ۽ طبقن جي وچ ۾ تضاد آمريتي طريقي سان حل ڪيو ويندو.

اشتراڪيت ۽ سرمائيداري جي تضادن ۾ جوهري فرق

مٿي ڏنل بحث کان پوءِ اهو سوال ضرور اڀري ٿو ته سرمائيداري ۽ سوشلسٽ سماج جي تضادن ۾ ڪهڙو جوهري فرق آهي. سرمائيداري سماج جا داخلي تضاد ۽ طبقاتي جدوجهد بحراني حالت ۾ هوندا آهن. جيڪي پاڻ کي تباهي ۽ جنگين ۾ اظهارن ٿا. ٻيو ته انهن تضادن کي سرمائيداري نظام اندر حل نٿو ڪري سگهجي. بلڪه سرمائيداري جا داخلي تضاد ان جو موت هجن ٿا. سرمائيداري جي داخلي تضادن کي بورجوا لاڳاپن کي ڊاهي پٽ ڪري حل ڪري سگهجي ٿو.

اشتراڪي سماج جا تضاد غير بحراني حالت هوندا آهن جن کي هڪ سلسلي ۾ حل ڪري سگهجي ٿو. جيتوڻيڪ غلط پاليسين جي ڪري ڪجهه خاص حالتن ۾ سوشلسٽ سماج اندر طبقاتي ۽ ٻيا تضاد بحراني شڪل وٺي سگهن ٿا. جيئن اسان سوويت يونين جي ٽٽڻ وقت ڏٺو. اشتراڪي سماج جي تضادن تي گهڻو ڪجهه لکي سگهجي ٿو. هن پيچيده موضوع تي لکڻ تمام اهم به آهي ۽ تمام محنت طلب ڪم به آهي. هن موضوع تي هڪ ابتدائي سطح جو مضمون آهي. جنهن جو هڪ مقصد هن موضوع ڏانهن ڌيان ڇڪرائڻ آهي.

ناري واد

عورتوں کی تحریک اور بالشویک انقلاب

زہرا خان

ہمارے سماج میں عورت کی حیثیت نہ ہونے کے برابرہے اور ہماری بی علمی کی انتہا ہے کہ ہم جنس اور صنف میں اب تک فرق نہین کر پائے اس کی خاص وجہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتے ہوئے غیر سائنسی خیالات ہیں جو کبھی رواجوں، مذہب اور رسموں کے نام پر عورت پر ڈالے گئے ہیں اور سماج میں موجود جہالت نے کبھی ان غیر سائنسی خیالات کو ختم کرنے یا انسان کو سوچنے پر مجبور نہیں کیا، کہ کیوں عورتوں پر صدیوں سے جنس کی بنیاد پر تفریق کی جاتی رہی ہے اور بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی غلطی کو اپناتے ہوئے دہراتے رہتے ہیں اور یوں نہ ختم ہونے والا سلسلا پیڑی در پیڑی چلتا رہتا ہے۔ اینگلز کےمطابق سماج میں جب monogamy کا تصور عام ہوا اور مردوں نے عورت کی fertility کو جائز وارث کے لیے کنٹرول کرنا شروع کیا تب سے عورت کی سماج میں حیثیت گرتی چلی گئی یعنی جب سماج میں آلات پیداوار سادہ تھے توسماج اشتراکی تھا جہاں ہر فرد برابر تھا اور کسی بھی قسم کی تقسیم یا استحصال موجود نہ تھا مگر جب سے سماج میں قدر اضافی کا تصور آیا وہاں سے ہی ذاتی ملکیت کا تصور بھی بڑی تیزی سے پھیلا اور ذاتی ملکیت کا مطلب مرد کی حاکمیت اور باقی لوگوں پر اجارہ داری، یوں عورت بھی ذاتی ملکیت کہلانے لگی جسے جب چاہے مرد خرید سکے اور اسانی سے فروخت کرسکے۔

جنس کا مطلب کسی کا پیدائشی طور پر عورت یا مرد پیدا ہونا جسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی سماج کا اس عمل میں کوئی دخل ہوتا ہے، جو کہ تمام سماج میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں جسے ہم خالصاً حیاتیاتی فرق کہہ سکتے ہیں جیسے عورت بچہ پیدا کرسکتی ہے اور دودھ پلاسکتی ہے۔ جبکہ صنف کا مطلب معاشرے میں کام کی تقسیم، ذمہ داریاں اور کردار کو بحیثیت مرد اور عورت کے متعین کرنا۔ یعنی معاشرتی/ سماجی قدروں کوبحیثیت مرد اور عورت لاگو کرنا، جوکہ تبدیل ہوسکتے ہیں اور یہ ہر سماج میں مختلف ہوتے ہیں جسے دوسرے لفظوں میں حاصل شدہ شناخت (سماج سے) کہہ سکتے ہیں جیسے عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ کم عقل ہوتی ہے، پاؤں کی جوتی ہے اور کوئی کام درست نہیں کرسکتی جیسے سماجی قدر بنادیے گئے۔ یہی وہ تصورات تھے جو ذاتی ملکیت کی تصور کی ساتھ بڑی تیزی سے سماج میں پھیلائے گئے اور عورتوں پر صدیوں سے جبر اور تشدد کا بازار گرم کردیا گیا جو کہ اب بھی اسی آب و تاب سےجاری و ساری ہے جسے عورت خود بھی صحیح مان کر اپناتی رہی اور ان کی پرورش انہی خیالات کے ساتھ کی جاتی رہی۔

ذاتی ملکیت (پدرسری نظام) نے صدیوں پرانے مدرسری سماج کو اور اس میں موجود عورت کی حیثیت کو ختم کردیا۔ آج شاید ہی عورتیں جانتی ہوں کہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا جب عورت جنس نہیں بلک ایک کارکن کی حیثیت رکھتی تھی اور معاشرے میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی اور اس کے فیصلوں کی اہمیت تھی۔ مگر مرد کی وسائل پر قبضے اور حملہ کی عادت نے عورت کو کہیں کا نہ چھوڑا اور ایسے ساری تاریخ میں فتنہ اور فساد کی جڑ بنا کر عورت کو عبرت کا نشان بنادیا گیا (ارسطو کا قول ہے کہ خدایا تیرا شکرہے کہ تونے مجھے عورت پیدا نہیں کیا) جسے وہ کبھی مذہب تو کبھی روایات کے نام پر اس پر لاگو کرتا رہا اور نہ ختم ہونے والی غلامی کی زنجیروں میں جکڑتا چلاگیا۔ اور یوں اشتراکی سماج کے خاتمے کی ساتھ ساتھ طبقاتی سماج کا آغاز ہوا جہاں عورت کی کوئی اہمیت اور عزت نہ تھی وہ صرف مردوں کے لیے ایک غلام اور شے میں تبدیل ہوگئی۔

عورت کی غلامی کا آغاز اس کے گھر سے ہوتا ہے جہاں سماج کے نام نہاد روایات اور عقیدے بڑی مضبوطی سے اپنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرواکر انہیں برقرار بھی رکھا جاتا ہے۔ اینگلز کے مطابق خاندان کوئی universal شے نہیں بلکہ خاندان بھی وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوا اور ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے۔ خاندان (Family) لاطینی زبان کا لفظ ہے جو کہ Fomulus اور Familia سے نکلا ہے جس کے معنی گھریلو غلام یا ایک انسان کی تمام غلاموں پر اجارہ داری کے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان غلامی کی بنیاد ہے اور اسی کی بنیاد پر عورت اور مرد میں نہ ختم ہونے والی تفریق گھر سے ہی شروع کی جاتی ہے جیسے بیٹے کی پیدائش پر اب بھی کئی علاقوں میں پورا خاندان خوشیاں مناتا ہے اور بیٹی کی پیدائش پر خوف اور دُکھ کا منظر نظر آتا ہے۔ اور اگر عورت حمل سے ہو تو خاندان کے سبھی لوگ بیٹے کی پیدائش کا تصور کرلیتے ہیں اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان میں لباس، کھلونے اور کھانے پینے اور دیگر عادات میں سماج کے دیئے ہوئے خیالات کے مطابق فرق کرنا شروع کردیتے ہیں۔ جبکہ فطرتاً بچوں کا پیدا ہونا، کھانا، بولنا اور بڑھنا ایک ہی جیسا ہوتا ہے یعنی یہ انسان ہی ہے جو لڑکا اور لڑکی میں تفریق پیدا کرکے ان خیالات کو آگے بڑھاتا ہے اور نئی نسل میں منتقل بھی کرتا ہے۔ سیمون ڈبور کہتی ہیں کہ "عورت پیدا نہیں ہوتی، عورت بنائی جاتی ہے" پھر جب ہم اسکول کے نصاب کی بھی بات کریں تو یہاں بھی ہمیں واضح طور پر عورت اور مرد کا فرق بہادری اور جنگ کے قصے سنا اور پڑھاکر دکھایا جاتا ہے۔ اینگلز کہتے ہیں کہ "لکھی ہوئی تاریخ مردوں کی تاریخ ہے" جو حقیقت بھی ہے اس لیے مردوں خاص کر ذاتی ملکیت پر کنٹرول رکھنے والوں نے جیسے چاہا اسے لکھ دیا اور عورت کو کم ذات اور اس جیسے کئی القابات سے نواز دیا۔

سماج میں جب ذرائع پیداوار تبدیل ہوئے اور ذاتی ملکیت نے مرد کی حاکمیت کو بڑھایا ویسے ہی انہوں نے اپنے کنٹرول کا غلط استعمال کرتے ہوئے قوانین بھی اپنے مقاصد اور کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لئے بنائے اور مذہب کا سہارا لے کر اُسے جائز قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج میں موجود معاشی نظام ہی درحقیقت مذہب اور دیگر معیارات اور قدروں کا تعین کرتا ہے کیونکہ یہ سب حاکم طبقات کے لئے کام کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح سے تحفظ فراہم کرتے ہیں جس کی مثالیں ہمیں دنیا کے مختلف عقیدوں میں نظر آتی ہیں جہاں

رسومات کے نام پر عورتوں کی بَلی چڑہائی گئی۔ جیسے اسے ستی قرار دے کر مرنے والے مرد کے ساتھ ہی خود کو زندہ آگ میں جھونکنا پڑتا تھا اور اگر کوئی عورت انکار کردے تو اس کی زندگی

موت سے بھی بدتر بنادی جاتی تھی، عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں تھی، یہودیت اور عیسائیت نے تو سماج میں موجود عورت کی عزت کو مزید پامال کیا۔ عیسائیوں نے اسے گناہ کا گھر کہا اور اسے کمتر ثابت کرکے مرد کا غلام قرار دیا۔ اسی طرح اسلام میں بھی حدود آرڈیننس، آدھی گواہی اور مردوں کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دے کر عورت کا وقار خاک میں ملادیا۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ تمام عقائد نے anti women ہونے کا کردار ادا کیا اور عورتوں کو گھر اور چاردیواری میں قید کرکے ہمیشہ کے لیے مردوں کا غلام بنادیا۔

اسی طرح سماج میں موجود علاقائی روایات نے بھی عورتوں کی حالت مزید خراب کی جیسے وٹہ سٹہ، کارو کاری، ونی سوار، قرآن سے منسوب کرنا، زبردستی یا کم عمری میں شادی کردینا، لڑکیوں کو فروخت کرنا اور جنسی کاروبار میں ملوث کرنا، فیصلہ سازی کے ہر عمل سے دور رکھنا، غیرت کے نام پر قتل اور عورتوں کو زندہ دفن کرنے جیسی روایات آج تک پاکستان میں موجود ہیں۔ جس کی خاص وجہ یہاں موجود سرمایہ داری نظام کے ساتھ ساتھ جاگیرداری نظام اور قبائلی نظام بھی اب تک موجود ہے جن کی بقا اس بربریت کو قائم رکھنے میں بلکہ انہیں مزید آگے بڑھانے میں ہے۔ سیمون ڈبور کہتی ہیں کہ "مرد نے عورت کو قید کرکے خود اپنے لئے بھی مشکلات پیدا کرلی ہیں لہٰذا وہ اسے آزاد کرکے خود بھی آزاد ہوگا۔" مگر سماج میں موجود چند (شیطانی دماغ) افراد اور عقیدہ پرست عورت کی اسی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور صدیوں پر محیط جبر کے بعد حاصل کردہ بالا دستی کو کسی بھی قیمت میں کھونے نہیں دینا چاہتے۔ مگر تاریخ میں اشتراکی نظام کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا جس نے سماج میں موجود ان خیالات کو یکسر ہی تبدیل کردیا اور عورتوں کو ان کے حقوق ملے جو دنیا میں کہیں اور یا سرمایہ دار ممالک میں نہ مل سکے۔ وہ دور سوشلسٹ دور تھا جو روس میں مزدوروں کے اقتدار پر آنے کے بعد آیا۔ جس میں تمام عورتوں کو آزادی سے جینے اور برابری کا حق ملا جس کا ثبوت 1917ء میں آنے والا سوشلسٹ انقلاب تھا جس نے تاریخ میں ہونے والےطویل جبر کو ختم کیا۔ ان دور ادواروں (اوائلی کمیونسٹ دور اور سوشلسٹ دور) کے علاوہ دنیا کی تمام تاریخ طبقاتی تاریخ ہے اور عورتوں کی تذلیل اور اس کےخلاف جدوجہدکی تاریخ ہے۔

عورتوں کے مسائل سب سے پہلے سرمایہ داری دو ر میں اجاگر ہوئے جب صنعتیں لگنی شروع ہوئی، مشینیں جدید ہوئیں اور فیکٹریوں میں کھپت کے لئے سستے مزدور کی صورت میں عورتوں اور بچوں کو نوکریوں پر رکھا جانے لگا۔ سرمایہ داری میں عورتوں کا استحصال دہرا ہوا ایک بحیثیت عورت کے اور دوسرا بحیثیت عورت مزدور کے۔ مگر ایک کام جوسرمایہ داری نے کیا وہ یہ تھا اس نے اپنے مقصد (فیکٹریوں میں مزدوروں کی

ضرورت) کے لئے عورتوں کو خاندان کی غلامی سے آزاد کروایا اور یوں بہت سی عورتوں نے فیکٹریوں کا رخ کیا۔ یہ صورت حال انڈسٹریل دور میں تمام دنیا کی طرح روس میں بھی تھی اور اسی قید سے آزادی نے عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا سکھایا اور شعور سے نوازا۔ انہوں نے اسی شعور کے نتیجے میں اپنے آپ کو ٹریڈ یونین میں اپنے اجتماعی مفادات حاصل کرنے کے لیے منظم کیا اور یوں خواتین جدوجہد کی ہر تحریک میں منظم انداز میں شریک ہونے لگیں۔

یہ حقیقت ہے کہ خواتین کے حقوق کےلئے تاریخ میں سب سے پہلے بورژوا خواتین نے اپنے آپ کو منظم کیا اور انکے لئے چند حقوق کا مطالبہ کیا جس میں ووٹ کے حق کے ساتھ ساتھ ملکیت میں بھی حقوق کے مطالبات شامل تھے۔ اپنے اس حق کے لئے انہوں نے بہت سی کانفرنسیں کیں۔ یہ خواتین عورتوں کی آزادی کی بات تو کر رہیں تھیں مگر یہ بورژوا خواتین سماجی حقوق کی تحریکوں میں صرف اپنے ہی مفادات کے لیے شامل ہوئی تھیں۔ انہیں باقی خواتین اور کام کرنے والی خواتین کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے لیے چند سہولیات کا مطالبہ کر رہیں تھیں جبکہ کچھ فیمنسٹ عورتیں ایسی بھی تھیں جو سمجھتی تھیں کہ عورتوں کی آزادی محنت کش عورتوں کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ خواتین کے صنفی مسائل کے ساتھ ساتھ محنت کش خواتین کے تمام مسائل کی بات کر رہیں تھیں اور وہ سمجھتی تھیں کہ عورتوں پر استحصال کی وجہ ذاتی ملکیت اور سماج میں موجود طبقات ہیں۔ وہ جینڈر کے مسائل کی ساتھ ساتھ چیزوں کو "استحصال کرنے والے اور استحصال سہنے والے" کی بنیادوں پر دیکھ رہیں تھیں۔ انہیں بعد میں مارکسسٹ فیمینسٹ کہا گیا۔ اور انہیں مارکسسٹ خواتین نے آگے چل کر دنیا کو بدلنے اور اپنا اہم کردار ادا کیا۔

روسی سماج قبائلی اور جاگیرداری تھا جہاں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہ تھا اور نہ ہی اسے باہر جانے اور کام کرنے کی اجازت تھی۔ روس میں صدیوں قدامت پسندی سرکاری مذہب کے طور پر رہی جس نے عورتوں کی آزادی کو ہر لمحہ اور ہر جگہ روکا کیونکہ چرچ کا عورتوں کی زندگی پر کنٹرول تھا جو مرد کو طاقت دیتی تھی کہ وہ چاہے تو عورت کو طلاق دے سکتا ہے مگر عورت طلاق کا مطالبہ نہیں کرسکتی اور نہ ہی باہر جانے کی آزادی تھی۔ عورتوں کو جائیداد میں بھی کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اپنی مرضی سے گھر بدلنے یا ملک چھوڑنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی ووٹ کا حق تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ان عورتوں نے کام کا آغاز کیا اور عورتوں کی تحریکیں منظم ہوئیں جس کا پہلا اظہار 1905ء میں نظر آیا جب سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں اپنے کام کے اوقات کار کم کروانے اور اجرتوں میں اضافے کی بات کر رہیں تھیں اور ریلی کی صورت میں White Palace کی طرف بڑھ رہیں تھیں مگر اس مظاہرے کو زار کی فوجوں نے ناکام بنادیا۔ مگر 1905ء میں ہی بورژوا خواتین نے پہلی عورتوں کی کانفرنس بلائی جس میں انہوں نے اپنے ووٹ کے حق اور جائداد میں اپنے حق کے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف مارکسسٹ خواتین نے تمام کام کرنے والی خواتین کے لیے ووٹ کے حق کا مطالبہ کیا اور استحصال کے خلاف وہ کام کرنے والوں کے اتحاد کی بات کر رہیں تھیں۔ جس کے بعد انہوں نے محنت کش خواتین میں کام کرنے کے لئے سوشل ڈیموکریٹک وومن کے نام سے بورژوا خواتین کے اثر کو کم کرنے کے لئے ایک تنظیم بنائی اور

خواتین کے ساتھ مختلف جگہوں پر میٹنگ کا آغاز کیا جس سے بورژوا خواتین خوف زدہ ہوئیں اور پھر انہوں نے 1908ء میں آل رشیا وومن کے کانگریس بلائی جس کے لئے مارکسسٹ خواتین نے اپنے کام کو مزید تیز کیا اور اس کانگریس کے لیے مختلف فیکٹریوں اور علاقوں سے اپنے نمائندے چنے۔ اس کانگریس میں خواتین محنت کش کی تعداد صرف 45 تھیں جبکہ 700 بورژوا طبقہ سے تعلق رکھنے والی خواتین اس کانگریس میں شریک ہوئیں۔ مگر ان 45 محنت کش خواتین نے اس کانگریس میں اپنے نظریات پھیلانے اور تمام خواتین کی حقوق کا مطالبہ ہر سیشن میں کیا اور اس کانگریس کے پلیٹ فارم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جس میں کام کی جگہ تحفظ، ووٹ کا حق اور سیاست میں عورتوں کی شمولیت پر بات چیت ہوئی، یہی وہ وقت تھا جب واضح طور پر بورژوا خواتین کے مقاصد عیاں ہوئے۔ ان خواتین نے ذاتی ملکیت کے حق کے خلاف جدوجہد کی مخالفت کی یوں مارکسسٹ عورتوں اور بورژوا خواتین کے درمیان ایک واضح سمت کا تعین ہوا جس کے مطابق بورژوا مرد اور بورژوا خواتین محنت کشوں کے استحصال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کس طرح وہ عام عورتوں کو ووٹ دینے کے حق کی حمایت کرسکتے ہیں؟ جبکہ مارکسسٹ خواتین عورت کی آزادی کو محنت کش عورتوں کی آزادی سے جدا کرکے نہیں دیکھ رہیں تھیں۔ ان کے مطابق کام کرنے والی عورتوں کی آزادی تمام عورتوں کی آزادی تھی۔ جس کے لیے انہوں نے اس کانگریس کے کئی سال پہلے کام شروع کردیا تھا اور 1907ء میں کام کرنے والی عورتوں کی باہمی امداد کے لیے ایک ایسوسی ایشن (Working women's Mutual Assistance Association) کی بنیاد ڈالی جس میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں کام والی خواتین تھیں جو سوشلزم کے نظریے کو عام لوگوں تک پھیلانے اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو ٹریڈ یونین اور سیاست میں شامل کرنے کے لیے کام کررہیں تھیں اور مزید محنت کش خواتین کو اپنے ساتھ جوڑ رہیں تھیں۔

1910ء میں کوپن ہیگن میں دوسری سوشلسٹ عورتوں کی انٹرنیشنل کانفرنس میں کلارازاٹیکن نے universal suffrage کی بات، جو کہ انہوں نے 1907ء میں ہونے والی عورتوں کی پہلی انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی کی تھی، کو آگے بڑھایا۔ ان کی مطابق ووٹ کا حق طبقوں کے خلاف جدوجہد کو مضبوط کرے گا اور کام کرنے والی خواتین کو اسمبلیوں تک لے کر جائے گا جس سے وہ حالات کو بہتر بناسکیں گیں۔ مگر اس کانفرنس میں آئی ہوئی دیگر ممالک کی خواتین نے universal suffrage کے حق کی مخالفت یہ کہہ کر کی کہ اسے صرف لوکل بنیادوں پر رکھا جائے اور کچھ نے یہ کہہ کر مخالفت کی کہ یہ حق صرف جائیداد رکھنے والی خواتین تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ جبکہ کچھ عورتیں اس بات پر بحث کر رہیں تھے کہ یہ حق 30 یا 40 سال سے اوپر کی خواتین تک محدود کیا جائے۔ اس کی علاوہ اس کانفرنس میں خواتین کے عالمی دن کی حوالے سے بھی بات کی گئی اور اگلے سال ہی 1911ء میں پہلی بار خواتین کا عالمی دن منایا گیا جو جرمنی اور دیگر ممالک میں سوشلسٹ خواتین منانے میں کامیاب ہوئیں۔

روس میں یہ دن پہلی بار 28 فروری 1913ء میں منایا گیا۔ مگر اس وقت معاشی اور سیاسی بحران دیگر ممالک کی طرح روس میں بھی بڑی تیزی سے پھیلا۔ 1913ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور یہی وہ موقع تھا جب دوسری انٹرنیشنل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک دھڑے نے پوری عوام کی خواہشات کے خلاف جاتے ہوئے

سامراجی جنگ کی حمایت کی اور اسے قومی جنگ قرار دے کر اپنے اپنے ملک کے بورژوا زیوں کا ساتھ دیا۔ جنگ کے مخالف بالشویک (اکثریت) اور جو جنگ کے حامی تھے وہ منشوک (اقلیت) کہلائے۔ اس کے ساتھ ہی یہی وہ زمانہ بھی تھا جب فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مزید مزدوروں کی ضرورت پڑی جن میں سب سے زیادہ خواتین نے بھوک سے لڑنے کے لئے فیکٹریوں کا رخ کیا کیونکہ مردوں کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ روس میں جنگ کے خلاف مزاحمت میں بڑی تیزی آئی کیونکہ ایک کروڑ سے زیادہ کسانوں کو اس جنگ میں مجبوراً جانا پڑا۔ ڈیڑھ ملین لوگ مارے گئے اور چار ملین لوگ زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں بھوک اور مہنگائی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر کھنڈرات میں تبدیل ہوگئے۔ خواتین کی حالت مزید بری ہوتی جارہی تھی۔ انہیں کھیتوں سے ہٹا کر فیکٹریوں میں ہفتے میں 10 گھنٹے روزانہ کام کروایا جاتا تھا۔ اپنی اس ساری بری اور پسماندہ صورت حال کا اظہار انہوں نے منظم ہوکر کیا۔ چونکہ فیکٹریوں میں خواتین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور یہی چیز ان میں شعور اور بیداری کی وجہ بنی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ٹریڈ یونین میں منظم کرنا شروع کیا اور امن کے لئے پہلی بار 1913ء مین خواتین کے عالمی دن پر ریلی نکلی۔ گو کہ یہ بہت بڑی نہیں تھی مگر اس ریلی نے اپنے حقوق کے لیے انہیں مزید نئین راہیں فراہم کیں۔

1914ء میں لینن کے پرزور اسرار پر خواتین کے لئے ایک جنرل Rabotnitsa (The Women Workers) کے نام سے نکالا گیا (اس سے پہلے Parvada کے نام سے ایک پیپر نکلتا تھا جس میں عورتوں کے مسائل کے حوالے سے لکھا جاتا تھا) تاکہ خواتین میں سوشلزم کے لیے شعور کو مزید بڑہایا جاسکے۔ لینن نے کہا تھا کہ کمیونزم میں ہی خواتین آزاد ہوسکتی ہیں۔ اور اس مقصد کے لئے اس جنرل (میگزین) میں دیگر علاقوں میں ہونے والی جدوجہد اور حالات کے بارے میں لکھا گیا اور مہنگائی اور جنگ کے خلاف کئی مظاہری بھی کئے گئے۔ اس رسالہ کی خاص بات یہ تھی کہ فیکٹری کی خواتین فنڈ جمع کرکے اس رسالے کو نکالتی تھیں اور پھر خود ہی اسے تقسیم بھی کرتیں تھیں۔ اس سال بھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے مظاہرے کئے گئے اور اسی سال "دی وومن ورکرز" نے اپنا پہلا شمارہ بھی نکالا مگر چند مہینوں بعد ہی اس شمارے کے تمام ایڈیٹر بورڈ جن میں کروپسکایا، انسہ آرمنڈ، الگزنڈر کولن تائی اور دیگر کامریڈ خواتین تھیں انہین زار کی پولیس نے گرفتار کرلیا اور بالشویکوں کے تمام شمارے بند کردیئے گئے۔ لینن کو بھی روپوش ہونا پڑا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ مگر ان تمام پابندیوں اور سختیوں کے باوجود 1915ء میں پارٹی کا کام بڑی تیزی سے پھیلتا رہا خاص طور پر خواتین ورکروں میں کیونکہ فیکٹریوں میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا تھا اور وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لئے تحریکوں میں سرگرم ہوئیں اور بالشوک پارٹی کا حصہ بھی بنیں۔

جنگ کی تباہیوں نے مزید لوگوں کی جان کو نقصان پہنچایا اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ خواتین کامریڈز نے یہ طے کرلیا تھا کہ وہ اپنے جائز حقوق حاصل کرکے رہیں گی اور جنگ کا خاتمہ کرواکر رہیں گی تب خواتین نے امن اور روٹی کے نام سے 28 فروری 1917ء کو ایک شاندار ریلی نکالی جس میں 90000 سے زیادہ خواتین شامل تھیں جو اس جنگ کے خاتمہ اور اپنے شوہروں کی واپسی کا مطالبہ کر رہیں تھیں اور white palace کی طرف بہادری سے بڑھ رہیں تھیں۔

مگر زار نے انہیں روکنے کے لیے اپنے سپاہی ان کی طرف روانہ کردیے جو خواتین کی اتنی بڑی تعداد سے خوفزدہ ہو گئے اور پُرامید بھی کہ یہ بہادر اور نڈر خواتین اپنا مطالبہ منوائے بغیر نہیں جائیں گی اور جنگ کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا جس سے جنگ کی لعنت سے ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، ان بہادر خواتین نے پانچ دن تک اپنا مظاہرہ جاری رکھا اور بلآخر سپاہیوں کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا (کیونکہ وہ بھی جنگ سے تنگ آچکے تھے) اور اپنے ہتھیار بھی ان خواتین کو دی دئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زار نے ان بہادر اور نڈر خواتین کے آگے ہتھیار ڈالے اور یوں روس میں صدیوں سے جاری زار شاہی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممکن ہو پایا۔ فروری انقلاب میں خواتین کا بہت بڑا کارنامہ تھا جس کی لینن اور اسٹالین نے حمایت کی تھی اور ان کا یہی نعرا پارٹی کا بھی اہم نعرہ بنا کہ .Peace, Land and Bread لینن اور اس کے ساتھی جنگ ختم کرنا چاہتے تھے مگر ٹراٹسکی اور اس کے ساتھی ایسا نہیں چاہتے تھے اگر لینن اس وقت عورتوں کے مطالبات (Peace, land and Bread) کو نہ مانتے تو شاید انقلاب کی اس وقت موت ہوجاتی۔ اسی عمل کے نتیجے میں بہت سی خواتین اور مرد ٹریڈ یونین میں شامل ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کی۔

زار کے بعد پارلیامانی حکومت Kerensky کے زیر اثر بنائی گئی جسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ زار سے کافی ترقی پسند ہے مگر اس حکومت نے بھی لوگوں کے مطالبات پورے نہیں کئے۔ تمام سپاہیوں نے بھی زمین کا مطالبہ کیا مگر Kerensky نے زمین دینے سے انکار کردیا جس کی وجہ سے مزید سپاہی اور کسان بالشوک پارٹی کے ساتھ جڑے جو ان کے حقوق کی بات کررہے تھے۔ اسی سال (1917ء میں) لینن بھی اپنی جلاوطنی ختم کرکے واپس روس آگیا اور سوویت بنانے میں کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ مل کر کلیدی کردار ادا کیا اور ایسی تنظیم بنائی جس میں bosses اور lord کی ضرورت نہیں تھی۔ چند مہینوں بعد ہی لینن نے مزدور انقلاب لانے کا مشورہ دیا کہ اب وقت ہے کہ ان بگڑتے ہوئے حالات کو مزدور انقلاب ہی ٹھیک کرسکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس idea کے خلاف تھے۔ عورتیں اور مزدور بھی کسی نئے انقلاب کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ تھوڑے عرصے پہلے ہی انہوں نے زار شاہی کا خاتمہ کروایا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ نئی حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرلے گی اور انہیں ان کے جائز حقوق دے گی مگر Kerensky حکومت بھی برطانیہ اور فرانس کی جنگ میں شامل ہوگئی کیونکہ انہوں نے اسے ترکی اور ایران کے گرم پانی کے پورٹ دینے کا وعدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں اس نے بھی جنگ جاری رکھنے میں سرمایہ دار ممالک کا ساتھ دیا۔ اس وقت لینن نے مزدور انقلاب کی بات کی اور اس کے لئے تمام سوویتوں کو بھی تیار کیا۔ چونکہ اس زمانے میں communication کا کوئی نظام نہیں تھا۔ عورتوں نے فیکٹری در فیکٹری جاکر لوگوں کو educate کرنا شروع کیا اور آمادہ کیا کہ اقتدار پر قبضہ کرلو۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بالشوک پارٹی کے جلسوں میں آتے اور لیڈروں کی بات سنتے اس دوران بھی کئی لیڈرز کو پکڑا گیا۔ کامریڈ ساتھیوں نے ریلوے، ٹیلی گرام پر قبضہ کرلیا اور یوں دنیا میں پہلی بار مزدور انقلاب کا نعرہ بلند ہوا مزدوروں نے حکومت سنبھالی اور سماج کے تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں آئیں وہیں عورتوں کو بھی انسانی تاریخ میں پہلی بار اس کے استحصال سے نجات ملی۔

اکتوبر انقلاب نے روس کی عورتوں کی زندگی ہی تبدیل کردی۔ لینن نے 1918ء میں عورتوں کی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم قانون میں کوئی ایک اینٹ بھی ایسی نہیں چھوڑیں گے جو عورتوں کو مردوں سے کمتر ثابت کرے۔ عورتوں کو پہلی بار ووٹ کا حق ملا۔ عورتوں کو آزادی اور برابری ملی۔ صدیوں کی خاندانی غلامی سے آزادی ملی جو سرمایہ دار ممالک میں عورتوں کو نہیں ملی تھی۔ عورتیں بھی اب سیاسی، معاشی اور دیگر شعبوں میں اپنا فعال کردار ادا کرنے لگیں۔ عورتوں کو جائیداد اور ذرائع پیداوار میں برابر کا حق ملا اب وہ زمین بھی رکھ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ 1917ء سے لے کر 1927ء تک کے عرصے میں بہت سے نئے قوانین لائے گئے جنہوں نے عورتوں کے خلاف استحصالی رویے اور استحصالی سماج پہ ضرب لگائی۔ 1918ء میں شادی کے نئے قوانین لاگو ہوئے جس کی وجہ سے شادی کی رجسٹریشن کا عمل آسان ہوا اور پہلی بار عورتوں کو طلاق کا حق ملا اس سے پہلے عورتیں مرد سے طلاق لینے کی حقدار نہیں تھیں۔ قانون میں عورتوں اور مردوں کو برابر کا درجہ دیا گیا۔ 1918ء ہی میں عورتوں کو Maternity کی خاص سہولیات دی گئیں جس کے مطابق حاملہ عورتوں کو 16 ہفتے پہلے اور بچے کی پیدائش کے 16 ہفتے بعد تک چھٹیاں تنخواہ کے ساتھ، دیر رات تک ان سے کام نہ لینا، اور نہ ہی بھاری/ وزنی کام کروانا جیسی سہولیات شامل تھیں۔ ماں کے تحفظ اور یوتھ کے لیے سرکاری طور پر ڈپارٹمنٹ بنایا گیا۔ 1920ء میں عورتوں کو اسقاط حمل (Abortion) کا حق ملا جو اس سے پہلے نہیں تھا، اس کے علاوہ 1920ء سے 1930ء تک عورتوں کو ماہواری کے چند دنوں کی چھٹیاں بھی دی جاتی تھی۔ 1928ء میں جائز اور ناجائز بچوں کا تصور ختم ہو گیا۔ یکساں اجرت ملی اور کام پر رکھتے ہوئے صنف کی بنیاد پر تفریق کو ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ عورتوں کی تمام ذاتی کام کو سماجی کاموں میں تبدیل کردیا گیا تاکہ عورتیں زیادہ سے زیادہ سماج کو بنانے اور بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرسکیں۔ اینگلز کے مطابق کوئی قوم اس وقت تک آزاد نہیں ہوسکتی جب تک کہ اس کی آدھی آبادی کچن میں غلام ہو (کچن کا کام حقیر کام ہے جس سے عورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی)۔ عوامی laundry بنائی گئی، عوامی dinning ہال اور بچوں کے سینٹر کھولے گئے جن کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور 1927ء تک ان سروسز سے 90 فیصد لوگ فائدہ حاصل کررہے تھے۔ بے روزگاری الاؤنس بھی دئیے جاتے تھے اور اس سے بڑھکر یہ کہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کی باقیات کو سرے سے ہی ختم کردیا گیا اور ان خواتین کو بھی انقلاب کے لیے سرگرم بنایا گیا۔

یہ وہ تمام کام تھے جو اکتوبر انقلاب کے بعد کئے گئے جو ایک سرمایہ دار ملک میں کبھی نہیں ہوسکتا۔ مگر اس انقلاب نے سرمایہ دار ممالک کی نیند اڑادی اور انہوں نے 17 ممالک کے ساتھ ملکر مزدور انقلاب کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور ان پر حملہ کردیا جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ مگر اس خانہ جنگی کو ختم کرنے اور انقلاب کے دفاع کے لیے روسی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ 1918ء سے ہی سوویت یونین پر حملے شروع ہوگئے تھے جس میں خواتین نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ منظم کرنا شروع کیا۔ 1918ء میں آل رشین کانگریس فار وومن بلائی گئی جس میں پورے سوویت یونین سے 1184 خواتین نے شرکت کی۔ کانگریس کے مقاصد "عورتوں میں کیسے کام کیا جائے؟" جیسے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ یہ کانگریس 1917ء میں ہونا تھی مگر انقلاب کی وجہ سے یہ 1918ء میں ہوئی جس میں لینن نے

خواتین کے کام کو بہت سراہا اور ان کے لیے آرٹیکل بھی لکھے۔ اس کانگریس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کی تمام جدوجہد سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ انقلاب کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس میں کتنی خواتین شامل ہیں اور خواتین کے بغیر انقلاب ناممکن ہے۔

خواتین میں خانہ جنگی کے دوران کام کو تیز کیا گیا اور ان کے لیے خصوصی کمیٹیاں بنائی گئیں جن کا کام شہر کی خواتین اور پسماندہ علاقوں کی خواتین کو انقلاب کی کامیابی کے لیے جوڑنا تھا جو کہ پرولتاریہ آمریت اور نئے سماج کے لیے ضروری تھا تاکہ اوہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے لڑسکے۔ لینن نے کہا کہ انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے دوران خواتین کو منظم کرنا ہے تاکہ وہ انقلاب میں اپنا اہم کردار ادا کرسکیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لینن خواتین کی شمولیت پر کس قدر سنجیدہ تھے جو انقلاب لانے اور بچانے کا اہم عنصر تھا۔ خواتین کی کمیٹیون نے فیکٹریوں اور مختلف عوامی مقامات پر میٹنگز کرنی شروع کیں اور لوگوں کو کمیونزم کے بارے میں بتایا اور انہیں پارٹی کے اہم عہدوں تک پہنچایا۔ بعد میں (1919سے) ان کمیٹیوں کو Zhenotdel کا نام دیا گیا جس نے خواتین کو سوشلزم کے لیے متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کمیٹی کے عہدیداران باقاعدہ فیکٹریوں میں الیکشن کے ذریعے تین سے چھ ماہ کے لیے چنے جاتے تھے جو اپنی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اس گروپ نے کسان اور مزدور عورتوں کے لیے سیاسی تعلیم اور literacy کلاسز کا انعقاد کیا ہوا تھا جس سے عورتوں نے کافی فائدہ اٹھایا جس سے تعلیم کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر ان خواتین کو بالشوک پارٹی میں شامل کیا گیا اور سوویت کاموں میں بھی شامل کیا گیا۔ بعد میں اس کمیٹی نے Kummunistka کے نام سے خواتین کے لیے ایک میگزین بھی نکالا جس کا مقصد دیگر لوگوں تک انقلاب کی باتوں کو پہنچانا تھا اور عورتوں کے سوال پر بہت سے مضامین بھی لکھے گئے۔ اس میگزین کی circulation تین ہزار کے قریب تھی۔

لینن عورتوں کی الگ پارٹی کے خلاف تھے جس کا اظہار انہوں نے تیسری کمیونسٹ انٹرنیشنل کانگریس میں بھی کیا۔ ان کے مطابق comradeship کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کے لئے الگ سے پروگرام جیسے سوشلسٹ اسکول وغیرہ نہ کیا جائے بلکہ پارٹی پروگرامز کے اندر ہی خواتین کے مسئلہ پر بات کی جائے۔ البتہ عورتوں کے مسائل پر کام کرنے کےلئے organ بنائے جاسکتے ہیں۔ اس بات پر تو لینن نے اپنے کامریڈ ساتھیوں پر بھی کافی تنقید کی تھی کہ وہ خود تو باتوں میں ماہر ہیں مگر ان کی بیویاں اس کمیٹی (Zhenotdel) کا حصہ نہیں تھی۔ وہ پارٹی کے لوگوں کے غیر سنجیدہ رویہ کی تبدیلی کی بات کرتے تھے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہوا لینن نے خواتین کے مسائل کو ہر جگہ اٹھایا اور اس کے لیے کام کیا اور کہا کہ عورتوں کی حقیقی آزادی صرف کمیونزم سے ہی آسکتی ہے۔ اب استحصال کے خلاف صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جدوجہد کا۔ انہوں نے کہا کہ مزدور جدوجہد کے نتیجے میں ہی سب سے زیادہ سیکھتے ہیں اس لیے وہ تنظیموں کے ساتھ جُڑیں اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انقلاب کے کافی عرصے بعد بھی لوگ اس کے ثمرات لیتے رہے۔ روس ہی وہ پہلا ملک تھا جس میں عورتیں آرمی میں سرکاری طور پر بھرتی ہوسکتی تھیں اور یہ پہلا ملک ہے جس میں خواتین نے combat war کے مشن میں حصہ لیا۔ اور روس ہی پہلا ملک تھا جہان خواتین سفیر اور کمیسار بھی بنی جن میں کروپسکایا اور الگزنڈر کولن تائی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انسہ آرمینڈ، ویرا، اینا اور ماریہ، جیسے کئی نام ہیں جنہوں نے انقلاب کی

کامیابی کے لیے بہت کام کیا۔ ان کی محنت کے نتیجے میں دنیا کی دیگر عورتوں نے بھی کئی عرصے تک فائدہ اٹھایا۔

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری بنیاد پر اپنے آپ کو حقیقی انقلاب کے لیے تیار کریں اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس میں شامل کریں۔ ہم اپنے کام کو کسان عورتوں اور مزدوروں میں پھیلائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ حقیقی تبدیلی سوشلزم انقلاب سے ہی ممکن ہے۔

تاریخ

انگولا کاسوشلسٹ انقلاب

مشتاق علی شان

پس منظر

سولھویں صدی کا انگولا بنیادی طورپر قبائلی زرعی سماج کا ایک غریب ملک تھا اور اس کا بیشتر حصہ صحرائی علاقے پر مشتمل تھا ۔البتہ جہاں پانی میسر تھا ،وہاں کی زمین انتہائی ذرخیز تھی اور وہاں کپاس، گنے، تمباکو اور مکئی وغیرہ کی فصل خوب ہوتی تھی ۔ قبائلی حوالے سے انگولا تین حصوں میں تقسیم تھا۔اس کے شمال میں ’’ بکانگو‘‘ جنوب میں ’’ارجنڈو‘‘ اور وسطی علاقے میں ’’ کمبینڈو‘‘ قبائل آباد تھے۔ مغربی افریقہ کا یہ ملک سولھویں صدی کے اوائل میں پرتگال کے قبضے میں آیا ۔

جنوب مغربی یورپ کا ملک پرتگال ،جہاں 1249میں ایک متحدہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی 14ویں صدی میں یہ ملک سرمایہ داری کے پہلے مرحلے یعنی مینو فیکچرنگ کے عہد میں داخل ہو چکا تھا ۔مینوفیکچرنگ کی ابتداء اٹلی میں ہوئی تھی لیکن ایک صدی کے عرصے میں یہ فرانس، اسپین، ہالینڈ ،برطانیہ اور پرتگال وغیرہ میں پھیل چکا تھا اور ان ممالک نے تجارتی ریاستوں کی شکل اختیار کر لی تھی ۔

15 ویں صدی کے اوائل میں پرتگال کی بڑھتی ہوئی تجارتی ضروریات نے مغربی یورپ کے دیگر ممالک کی طرح نو آبادیات کی وحشیانہ لوٹ کھسوٹ ، سرمائے کے لامتناعی ارتکازاور تجارتی مال کی فراوانی کے امر کو ناگزیر بنا دیا تھا ۔ پندرہویں صدی کے آغاز میں ہی جہاز رانی کے دلدادہ پرتگیزی شہزادے ہنری نے شمال مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے ’’ سیوتا ‘‘ پر قبضہ کر کے پرتگال کی پہلی نو آبادی قائم کی تھی بعد ازاں پرتگیزی جہاز رانوں نے ’’ مدیرا ‘‘ کے جزائر دریافت کیے جس سے پرتگال کے لیے افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔

مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے شاہ پرتگال کے حکم پر مشہور پرتگیزی مہم جو واسکو ڈی گاما نے 1497میں راس امید کو عبور کر کے ہندوستان کا راستہ دریافت کیا اور اس طرح 1510میں گوا میں پرتگیزی نو آبادی کی بنیاد رکھی گئی ۔ 1500میں ایک اور پرتگیزی مہم جو پیدرو کابرال نے برازیل کے ساحل پر پہنچ کر وہاں باقاعدہ پرتگیزی سلطنت کی بنیاد رکھی جبکہ 1520میں پرتگال کے ایک جہاز ران مجیلان نے اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا کے گرد چکر لگایا ۔

یہ تھا وہ منظر نامہ جب سولھویں صدی کے اوائل میں پرتگیزی استعمار افریقہ کے متعدد علاقوں کی طرح انگولا پر بھی قابض ہو گیا اور اسے اپنی نو آبادی بنا ڈالا ۔پرتگال کی دیگر نو آبادیات کی طرح یہاں سے بھی نہ صرف وسائل لوٹے گئے (انگولا میں ہیرے ، تانبے ،لوہے ،نمک اور مینگیزکے ذخائر تھے ،بعد میں یہاں تیل بھی دریافت ہوا) بلکہ یہاں انسانی تجارت کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا ۔ انگولا کے باشندوں کو غلام بنا کر نہ صرف ان سے انگولا میں کام لیا جاتا تھا بلکہ 19ویں صدی تک انہیں برازیل وغیرہ لیجا کر فروخت کیا جاتا رہا ،جہاں ان سے کپاس کی کاشت کا کام لیا جاتا تھا ۔ دراں حالیکہ 1889میں پرتگیزی

شہزادے دام پیدرو(جو برازیل کا خود مختار بادشاہ کہلاتا تھا) کا تختہ الٹ کر برازیل کو جمہوریہ قرار دیا گیا ۔ پرتگیزی استعمار کے خلاف مزاحمت کا عَلم سب سے پہلے وسطی علاقے کے '' کمبینڈو'' قبائل نے بلند کیا تھا اور ان کی جدوجہد ایک صدی سے زیادہ کے عرصے پر محیط ہے ۔ بیسویں صدی کے آغاز تک جنوب کے ''ارجنڈو'' اور شمال کے '' بکانگو'' قبائل بھی اس جدوجہد میں شامل ہو چکے تھے۔اس طرح بیسویں صدی کی پہلی دہائی تک انگولا پرتگیزی استعمار کے خلاف جنگِ آزادی کے شعلوں سے بھڑک رہا تھا ۔پرتگیزی استعمار کے پنجۂ استبداد تلے سسکنے والے عوام کی یہ جدوجہد نہ تو کوئی باقاعدہ ہتھیار بند لڑائی تھی نہ ہی اس کی کوئی خاص سیاسی سمت تھی ۔

1910میں پرتگال کے جمہوریت پسندوں نے شاہ مینوئل کا تختہ الٹ کر صدیوں پرانی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا اور ملک کو جمہوری قرار دیا گیا ۔مگر اس اقدام سے پرتگال کی 500سالہ افریقی نو آبادیات کو بھلا کیا فرق پڑنے والا تھا ۔ کیونکہ پرتگال کی نئی جمہوری حکومت اور کنگ مینوئل کی نو آبادیاتی پالیسی میں کوئی فرق نہیں تھا ۔اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نئی جمہوریت کے کرتا دھرتا بھی کوئی آسمان سے نہیں تھے اترے بلکہ اس میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کا مینوئل کے شاہی دربار سے قریبی تعلق رہ چکا تھا ۔1932میں پرتگال کے سابق وزیرِ مالیات انتونیو دی اولیویرا سالا زار پرتگال کے وزیر اعظم بن گئے ۔سالازار نو آبادیات کے معاملے میں اپنے پیشرؤں سے بھی دو قدم آگے نکلے اور پرتگال کی تاریخ کے ایک بدترین آمر ثابت ہوئے ۔ مسندِ اقتدار پر جلوہ گر ہونے کے محض ایک سال بعد انہوں نے پرتگال میں ایک نیا آئین نافذ کیا جس کی رو سے تمام سیاسی جماعتوں ،ٹریڈ یونینزاور اخبارات وغیرہ پر پابندی عائد کر دی گئی ۔1936تک سالازار حکومت کے تمام بڑے عہدوں پر قابض ہو چکا تھا اور کچھ عرصے بعد اس نے عام انتخابات کا تماشا بھی ختم کردیا ۔یہی سالازار آئندہ 36سال یعنی1968تک پرتگال پر کسی پیر تسمہ پا کی طرح مسلّط رہا ۔سالازار کے عہدِ سیاہ میں ایک طرف تو پرتگال کے جمہوریت پسندوں، ترقی
پسندوں، طالبعلموں ،محنت کشوں اور دانشوروں کے سروں پر تیغ ستم چمکتی رہی جبکہ دوسری طرف افریقہ سمیت پرتگال کی نو آبادیات میں لوٹ کھسوٹ اور جبر و تعدی کے گزشتہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ۔

ایم ،پی ،ایل ،اے اور کامریڈ آگستینو نیتو

پر تگال کے اس آمر مطلق(جو وزیر اعظم ہی کہلاتا تھا) نے1951میں انگولا کو پرتگال کا سمندر پار صوبہ قرار دیا ۔سالازار کے اس اقدام نے انگولین محبانِ وطن کے سینوں میں وہ آگ روشن کی جو پانچ سال بعدیکم دسمبر1956کو انگولا کی پہلی سیاسی تنظیم People's Movement for The Liberation Of Angolaکے قیام پر منتج ہوئی ۔ یہ تنظیم بعد ازاں MPLA(تنظیمِ آزادی برائے انگولا) کے نام سے معروف ہوئی۔ اپنے قیام کے ساتھ ہی اس تنظیم نے کامل آزادی کو اپنا نصب العین قرار دیتے ہوئے جدوجہد کا آغاز کیا اور یوں انگولا کے عوام جو ایک طویل عرصے سے بغیر ہتھیاروں اور بغیر

کسی سیاسی سمت کے مصروفِ جہد تھے انہیں ایک ایسا سیاسی پلیٹ فارم میسر ہوا جس نے آگے چل کر جدید انگولا کی تاریخ میں ایک اہم اور فیصلہ کن کردار ادا کرنا تھا ۔

MPLAکی بنیاد اصل میں ان وطن دوست طالبعلموں نے رکھی تھی ،جنھیں پرتگال کی درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملے تھے۔متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کی پرتگال میں تعلیم و تربیت دراصل سالا زار آمریت کا ایک آزمودہ نسخہ تھا کیونکہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے نوجوانوں کو بعد ازاں انگولا میں اپنے سامراجی مقاصد کے حصول کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا ۔اور چند مراعات کے عوض پیٹی بورژاو طبقے کے یہ ''لاٹ صاحب''اس میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتے تھے ۔ لزبن کی کوئمبرا یونیورسٹی پرتگال کی افریقی نو آبادیات سے آنے والے ایسے طلبا کا مر کز بنی ہوئی تھی۔

1950میں لزبن کی اسی کوئمبرا یونیورسٹی کے چار طالبعلم ،جن میں انگولا کے آگستینو نیتو، ماریو دی آنداد، فرانسسکو تزئیرواور پرتگال کی ایک اور نو آبادی گنی بساؤ کے ایملکار کیبرال شامل تھے ،کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی جس کی بنیاد پرتگیزی استعمار سے مادرِ وطن کی آزادی اور سامراج دشمنی تھی ۔ یہ چاروں نوجوان اکثر و بیشتر پرتگیزی استعمار کے خلاف جدوجہد اور انقلاب جیسے موضوعات پر بحث و مباحثہ کرتے اور اس کے امکانات پر غور وفکر کرتے رہتے تھے ۔ کوئمبرا یونیورسٹی میں ان کا رابطہ پرتگال کے انقلابیوں کی خفیہ جماعت کے ان اراکین سے ہو گیا جو پرتگال میں سالا زار کی فاشسٹ آمریت کے خاتمے اور پرتگال کی نو آبادیات کی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے ۔یہ نوجوان پرتگال کی اس خفیہ انقلابی تحریک میں شامل ہوگئے اوراسی انقلابی تحریک میں ان کی سیاسی تربیت مکمل ہوئی۔ آنے والے دنوں میں یہ نوجوان افریقہ کے عظیم کمیونسٹ رہنماؤں کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے ۔

1956میں MPLAکی بنیاد رکھنے میں نیتو ، ایملکار کیبرال، ماریو اور تزائیرونے اہم کردار ادا کیا تھا ۔ بعد ازاں ایملکار کیبرال گنی بساؤ کی تحریک آزادی کے قائد اور ایک عظیم سیاسی مفکر کی حیثیت سے دنیا بھر میں معروف ہوئے ۔تحریکِ آزادی کے اس کمیونسٹ سپوت کو 1973میں اس وقت پرتگیزی سامراجیوں نے قتل کردیا تھا جب صبحِ آزدی کی منزل میں ایک دو گام ہی رہ گئے تھے ۔ماریو دی آنداد انگولا کے شہرۂ آفاق مارکسی ادبی نقاد اورMPLAکے ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے ۔ فرانسسکو تزائیرو کا انگولا کی آزادی کی جدوجہد کے دوران 1963میں انتقال ہو گیا تھا ،جبکہ آگستینو نیتو انگولا کے عظیم پرولتاری شاعر، مارکسی دانشور ،MPLAکے قائد اور سوشلسٹ انگولا کے پہلے صدر کے طور پر دنیا بھر میں جانے گئے ۔

آگستینو نیتو17ستمبر 1922میں انگولا کے شہر لوانڈا کے ایک نواحی گاؤں '' بینگو'' میں پیدا ہوئے ۔نیتو کا والد گاؤں کا پادری جبکہ ماں ایک معلمہ تھی ۔انہوں نے انتہائی مذہبی ماحول (میتھوڈسٹ) میں پرورش پائی ۔نیتو کم عمری سے ہی غور وفکر کے عادی اور شاعری کی طرف مائل تھے ۔ انتہائی مذہبی ماحول میں پرورش

پانے اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کی عادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نوجوانی میں ہی ایک قابلِ قدر '' بدعتی'' اور '' باغی''بن گئے ۔یہی بغاوت آخر انھیں نوعِ انسانی کی نجات یعنی مارکسزم ،لینن ازم سے روشناس کر گئی جس کے لیے وہ زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے ۔

نیتو نے ابتدائی تعلیم لونڈا میں حاصل کی اور بعد میں میڈیکل سائنس کی تعلیم کے لیے پرتگال کے شہر لزبن چلے گئے ،جہاں ان کے پرتگیزی انقلابیوں سے روابط قائم ہوئے ۔ زمانہ طالبعلمی سے ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے نیتو پہلی بار1951میں پرتگیزی حکام کے ہاتھوں گرفتا ر ہوئے ۔یہ وہی شب و روز تھے جب پرتگال کے فاشسٹ آمر سالازار نے انگولا کو اپنا سمندر پار صوبہ قرار دیا تھا ۔ رہائی کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی جو 1956میں تحریکِ آزادیِ انگولا(MPLA)کے قیام پر منتج ہوئیں ۔ اس تنظیم کے قیام کے لیے انھوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی محنت و لگن سے راہ ہموار کی ۔ 1955میں انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے حوالۂ زنداں کر دیا گیا ۔ان کے دو سالہ قید کے دوران ہی 1956میں MPLAکی بنیاد رکھی گئی اور ایلیدو مارچ اسکے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ کامریڈنیتو کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ابتدامیں ہی اس تحریک کو مارکسسٹ ،لیننسٹ بنیادیں فراہم کیں لیکن ہنوز اس تنظیم کا عوام سے رابطہ نہیں تھا اور یہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرتے ہوئے متوسط طبقے(پیٹی بورژوا) کے دانشوروں اور طالبعلموں میں کام کر رہی تھی ۔

دورانِ قید نیتو کی انقلابی شاعری خوب پروان چڑھی اور زندان کی دیواروں سے نکل کر عوام میں برابر پہنچتی رہی ۔ان کی شاعری نہ صرف عوام کو پرتگیزی سامراج سے آزادی بلکہ مردم خور جاگیر داری اور سرمایہ داری کا خاتمہ کر کے ایک سوشلسٹ سماج کے قیام پر ابھارتی رہی ۔ شاعری ، عوام سے ان کا پہلا مکالمہ تھا ۔ بلاشبہ انھوں نے اپنی انقلابی شاعری سے ایک زبردست ہتھیار کا کام لیا ۔پرتگیزی زندان کی تاریکیوں میں تخلیق ہونے والی یہ ان کی انقلابی شاعری ہی تھی جس نے انگولین سرفروشانِ وطن کے سینوں میں آزادی اور اشتراکیت کی آتشِ جاوداں کو روشن کیا ۔ اس دور میں ان کی شاعری انگولا کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی ۔انگولا کے محنت کش ، طلبا، خواتین غرض کہ ہر شخص ان کی آتشیں شاعری کا دلدادہ تھا ۔جدید انگولین ادب میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو ترکی کے شہرۂ آفاق کمیونسٹ شاعر ناظم حکمت ران کو اپنے وطن میں حاصل ہے ۔ اپنی سیاسی سرگرمیوں اور انقلابی نظریات کی پاداش میں قید وبند کی وجہ سے اگرچہ ان کی تعلیم بھی متاثر ہوئی مگر 1959میں وہ لزبن کی کوئمبرا یونیورسٹی سے طب کی ڈگری لیکر اپنے وطن انگولا واپس آئے ۔وطن واپسی پر انہیں MPLAکی ایگزیکٹیو کمیٹی کا رکن چن لیا گیا ۔

یہ وہی شب وروز تھے جب انگولا کے پڑوسی ملک کانگو(زائرے) جو بیلجیم کے قبضے میں تھا ،میں عظیم سامراج دشمن اور وطن پرست انقلابی پیٹرس لوممبا کی قائم کردہ'' نیشنل کانگو لیز یونین''نے فوری آزادی کا مطالبہ کر دیا تھا اور کانگو کے دروبام '' انقلاب زندہ باد'' دنیا بھر کے محنت

کش زندہ باد'' اور ''عالمی سامراج مردہ باد '' کے توانا نعروں سے گونج رہے تھے اور ان نعروں کی دھمک سے برسلز کے شاہی محل میں بھونچال بپا تھا ۔ پیٹرس لوممبا کی اسی تحریک کے نتیجے میں بعد ازاں بیلجیم کے '' ملکِ معظم''باؤڈین نے انتخابات کا اعلان کیا تھا جس میں پیٹرس لوممبا وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ اسی کانگو میں انگولا کی آزادی سے متعلق پمفلٹ تقسیم کئے گئے اور خود انگولا میں بھی آزادی کی تحریک تیز ہو گئی ۔ اس صورتحال نے پرتگیزی سامراج کو ہلا کر رکھ دیا ۔ ڈاکٹر نیتو ان دنوں لونڈا میں اپنا کلینک چلاتے تھے اور خفیہ طور پر تحریکِ آزادی میں سرگرم تھے مگر پرتگیزیوں کی ان پر نگاہ تھی ۔ چنانچہ جیسے ہی لوممبا کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد فوج کی مدد سے ان کا تختہ الٹ کر انہیں قتل کیا گیا اس کے فوری بعد انگولا میں جون 1960میں ڈاکٹر نیتو کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا اور چند ماہ بعد انہیں انگولا سے جزائر کیپ وردے کے بدنام زمانہ پرتگیزی بیگار کیمپ روانہ کر دیا گیا ۔ اس کے بعد نیتو 15سال بعد فروری 1975میں ہی لونڈا واپس آسکے۔

ڈاکٹر نیتو کی گرفتاری کے خلاف لونڈا اور اس کے گرد و نواح میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی ۔ان کے آبائی گاؤں '' بینگو '' اور اردگرد کے دیہاتوں کے سینکڑوں افراد نے ان کی گرفتاری کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ منظم کیا ،جسے پرتگیزی استعمار نے خاک و خون میں ملا دیا ۔اس سانحے میں پرتگیزی سپاہیوں کے ہاتھوں 30مظاہرین قتل جبکہ سینکڑوں زخمی کر دئیے گئے ۔الجزائر کے ممتاز انقلابی فرانز فینن نے کیا خوب کہا تھا کہ '' استعمار کی شکست ایک متشدّدانہ عمل ہوتا ہے '' سو پرتگیزی استعمار اسی تشدد کا مظاہرہ کر رہا تھا ۔اس سانحے نے پرتگیزیوں کے خلاف انگولین عوام کے جذبۂ آزادی کو مہمیز کیا ۔اس کے بعد انگولا کے چپے چپے میں احتجاجی مظاہرے ،اور جلسے جلوس گویا معمول بن گئے ،جن کی قیادت MPLAکے کامریڈ کرتے تھے ۔

ہر چند کہ ڈاکٹر نیتو کی گرفتاری کے خلاف انگولا بھر میں عوام سراپا احتجاج تھے مگر پرتگیزی انہیں کسی قیمت پر رہا کرنے کو تیار نہیں تھے ۔کامریڈ نیتو کافی عرصے تک کیپ وردے کے بیگار کیمپ میں محنت کے ستم جھیلتے رہے مگر کچھ عرصے بعد انہیں ''انتہائی خطرناک'' قیدی قرار دیتے ہوئے پرتگال کی بدنام زمانہ لزبن جیل منتقل کر دیا گیا ۔جہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد انھوں نے شعر کہنے اور زینتِ دار ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے جیل سے فرار ہونے کے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا ۔ کامریڈ نیتو کے لیے نہ تو لزبن جیل نئی تھی نہ ہی لزبن شہر ،کہ اسی شہر میں انہوں نے ڈاکٹر بننے سے ایک پختہ کمیونسٹ بننے کا سفر طے کر کے جنگِ آزادی کی پُرخار وادی میں قدم رکھا تھا ۔یہ جولائی 1962کا کوئی دن تھا جب یہ بانکا انقلابی جیل سے فرار ہوا ۔لزبن جیل سے فرار کوئی آسان کام نہیں تھا، اس سلسلے میں انہیں یقیناً پرتگیزی کامریڈوں کی مدد و اعانت حاصل رہی ہو گی جو سالازار کی فاشسٹ آمریت کا تختہ الٹنے اور نو آبادیات کی آزادی کے لیے پرتگال میں تحریک چلا رہے تھے ۔ خود پرتگیزی فوج اور پولیس وغیرہ میں ان انقلابیوں کے مضبوط گروپ موجود تھے ۔

لزبن جیل سے فرار ہونے بعد نیتو نے

کانگو (زائرے) کا رخ کیا ،جہاں ان دنوں MPLAکی جلاوطن قیادت کا ہیڈ کوارٹر تھا .یہ اس وقت یہاں منتقل ہوا تھا جب پیٹرس لوممبا برسرِ اقتدار آئے تھے ۔ اسی سال 1962میں ڈاکٹر نیتوMPLAکے چیئر مین منتخب ہوئے. یہاں سے انہوں نے انگولا میں مسلح جدوجہد کا آغاز کیا ۔

MPLAمسلّح جدوجہد کی راہ پر

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر MPLAنے پر امن جدوجہد کرتے کرتے مسلح جدوجہد کی راہ کیوں اپنائی ؟ اور کونسے عوامل کارفرما تھے جن کے باعث MPLA کے گوریلوں نے انگولا میں پرتگیزی استعمار کے خلاف محاذ کھول دیا ؟

دراصل کامریڈ نیتو کی جانب سے مسلح جدوجہد کا آغاز کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس کی متعدد معقول وجوہات تھیں ۔ اپنے ابتدائی پانچ سالوں میں MPLAپر امن سیاسی جدوجہد ہی کی قائل رہی مگر پرتگیزی سرکار کی جانب سے پے درپے ایسے اقدامات کیے گئے جن کے نتیجے میں گوریلا طرزِ جنگ کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا. مثال کے طور پر مئی 1961میں انگولا کے علاقے '' کسانجی'' میں کپاس کی کاشت کرنے والے انگولین کسانوں نے پرتگیزی آباد کاروں کے زبردستی کام کرانے کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا .کسانوں کی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک طرف پرتگیزی مسلح آباد کاروں نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتلِ عام شروع کر دیا جبکہ سرکار کی طرف سے ان پر جہازوں کے ذریعے وحشیانہ بمباری کی گئی .اس سانحے میں سینکڑوں کسان مار دئیے گئے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں پابندِ سلاسل کر دیئے گئے ۔ یوں کسانوں کی یہ بغاوت وحشیانہ طاقت کے ذریعے دبا دی گئی ۔ فروری1962میں عوام کے ایک بڑے ہجوم نے جیل پر حملہ کر کے MPLAکے اسیر رہنماؤں اور کارکنوں کو چھڑانے کی کوشش کی ،لیکن اس حملے میں جو دراصل عوامی غم و غصے کا اظہار تھا ،میں 40افراد کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا .اس موقع پر مشتعل ہجوم نے چند پرتگیزی سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا .اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک اور مشتعل ہجوم نے جیل پر حملہ کر دیا لیکن یہ حملہ بھی ناکام رہا اور 300کے قریب افراد پرتگیزی سپاہیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے ۔

یہ اور اس جیسے متعدد واقعات ہی تھے جن کے باعث MPLAکی قیادت کو پرتگیزی استعمار کے تشدد کا جواب دینے اور سامراج کے خلاف عوامی مزاحمت کو درست سمت دینے کے لیے اپنا گوریلا ونگ'' فاپلا'' تشکیل دینے جیسے امر پر مجبور کر دیا ۔

کامریڈ رکتو اس گوریلا ونگ کے کمانڈر مقرر کیے گئے ،جنھوں نے '' نامبوا'' کے علاقے سے اپنی چھاپہ مار کارراوئیوں کا آغاز کیا ۔ ''فاپلا'' کے گوریلے اس علاقے پر چھ ماہ تک قابض رہے .MPLAکی قیادت کی ہدایات کے بموجب گوریلوں کو پرتگیزی خواتین، بچوں ،بوڑھوں اور غیر مسلح افراد کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے سختی سے ممانعت تھی اور صرف پرتگیزی فوج اور اس کے ٹھکانوں اور سپلائی لائن وغیرہ کو نشانہ بنانے کی ہدایات کی گئی تھیں ۔ ابھی گوریلا جنگ کو چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ اچانک کانگو (زائرے) کی سرحد پر واقع انگولا کے مشرقی علاقے میں بڑے پیمانے پرپرتگیزی آباد کاروں کے خلاف قتل و

غارت گری کی کارروائیاں شروع ہو گئیں اور انگولین عوام کا بھی لسانی و قبائلی بنیادوں پر قتل عام شروع ہو گیا ۔اس قتل وغارت گری کے پیچھے ایک امریکا نواز تنظیم FNLAتھی جس کی قیادت رابرٹو ہولڈن کر رہا تھا (ہولڈن کاآگے تفصیلی ذکر آئے گا)۔ دراصل امریکی سامراج کی انگولا پر شروع ہی سے نظریں تھیں ،کیونکہ اسے علم تھا کہ پرتگال زیادہ عرصے تک انگولا پر اپنا قبضہ نہیں رکھ سکے گا اور MPLAکی کمیونسٹ قیادت انگولا کوناگزیر طور پر اشتراکیت کی طرف لیکر جائے گی۔

MPLAکے رہنماؤں نے کبھی بھی اپنے سیاسی عزائم اور نظریات کو چھپا کر نہیں رکھا اور نہ ہی قومی آزادی کی تحریکوں کی ان بورژوا یا پیٹی بورژوا قیادتوں کے موقع پرستانہ رویوں کا اظہار کیا جن کی تان صرف بیرونی قابضین سے آزادی پر ٹوٹتی تھی اور معاشی و طبقاتی حوالے سے ان کی زبانوں کو لقوہ مارتا تھا ۔ MPLAکے رہنما برسرِ عام یہ کہتے تھے کہ ’’ ہم سائنٹفک سوشلزم کے علمبردار ہیں اور پرتگال سے آزادی کے بعد ہم مزدور ،کسان راج میں سوشلزم کی تعمیر کریں گے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے ‘‘۔MPLA نے جب عوام کے سامنے اپنا منشور پیش کیا تو اس میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ’’ ہمارا مقصد صرف پرتگیزی سامراج کو انگولا سے نکال باہر کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں ،جاگیر داروں، زمینداروں اور دیگر استحصالی طبقات سے نجات حاصل کرنا بھی ہے ‘‘۔ مارکس ، اینگلز ،لینن اور اسٹالین کے افکار کا سرخ پرچم بلند کرنے والے کامریڈ نیتو اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ ’’ ہماری جدوجہد ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان کے استحصال اور جبر و تعدی کے خلاف جدوجہد ہے ۔یہ دنیا بھرمیں ظلم و استحصالی کے خلاف جاری جدوجہد کا اٹوٹ انگ ہے ‘‘۔

لہذا امریکی امپریلیزم نے ’’سرخ خطرے‘‘ کو روکنے اور انگولا کے بالائی علاقوں میں تیل کے ذخائر اور ہیروں کی کانوں تک رسائی کے لیے اپنے مہرے رابرٹو ہولڈن کو میدان میں اُتارا۔ہولڈن کی برپا کی گئی اس شورش کو کچلنے کے لیے پرتگیزی حکومت کی کارروائیوں میں 30000انگولین عوام قتل ہوئے۔ اس صورتحال میں MPLAکے گوریلا ونگ’’ فاپلا‘‘ کے لیے بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھنا ناممکن ہو گیا۔ ان دنوں MPLAکا ہیڈ کوارٹر پڑوسی ملک کانگو (زائرے) میں تھایہ 1960 میں اس وقت گنی سے یہاں منتقل کیا گیا تھا ،جب ایک طویل جدوجہد کے بعد انقلابی رہنما پیٹرس لوممبا برسرِ اقتدار آئے تھے ۔

جن دنوں ڈاکٹر نیتو لزبن سے فرار ہو کر یہاں پہنچے اس زمانے میں لوممبا قتل کیے جاچکے تھے اور اقتدار پر ان کے قاتل جوزف کسایوبو اور مبوتو براجمان تھے ۔انھوں نے اپنی آمریت کو طول دینے اور پرتگیزی و امریکی سامراج کی خوشنودی کی خاطرMPLAکے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنا اور ان کے کارکنوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا ،یہاں تک کہ نومبر1963میں MPLAکو کانگو (زائرے)سے نکال دیا گیا۔چنانچہ کامریڈ نیتو دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ سرحد عبور کر کے پڑوسی ملک کانگو (برازاویل) میں داخل ہو گئے ۔کانگو (برازاویل) 1960میں فرانس سے آزاد ہوا تھا اور مغرب نواز راہنما ایبے فل برتیولویہاں کے صدر منتخب ہوئے

تھے ۔اگست 1963میں ایک عوامی بغاوت کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور سامراج مخالف انقلابی راہنما ماسمبا دیبات یہاں کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ یہ وہی ماسمبا دیبات تھے جنھوں نے 1965میں متعدد امریکی سفارتکاروں کو تخریب کاری کے الزام میں گرفتار کیا تھا ۔یہاں سے 1964میں ایک بار پھرMPLAنے انگولا کی آزادی کے لیے باقاعدہ مسلّح جدوجہد کا آغاز کر دیااور اسکے تین تربیت یافتہ کالم انگولا کے علاقے ''کیبنڈا''روانہ ہوئے ۔

کانگو(برازاویل) آئندہ پانچ سال تک MPLAکا مرکز رہا اور ڈاکٹر نیتو یہیں سے انگولا میں ہونے والی چھاپہ مار جنگ کو کنٹرول کرتے رہے ۔1964میں جب ان کے گوریلا دستے انگولا کے علاقے''کیبنڈا''میں داخل ہوئے تو انھیں عوام کی بھر پور حمایت حاصل تھی اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انگولین عوام ان انقلابی گوریلوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھی ۔گوریلا جنگ کی ایک اہم شرط عوامی تعاون ہے جو انھیں حاصل تھا اور اسی تعاون و اعتماد کی بدولت MPLAکے گوریلوں نے متعدد محاذوں پر سامراجی افواج کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا اور انگولا بھر میں اپنی برق رفتار کارروائیوں سے ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ۔ مئی 1966میں گوریلوں نے زیمبیاکی سرحد کے ساتھ لگنے والے علاقے'' موکیکو'' پر اپنا تیسرا محاذ کھول دیا ۔یہ نیا محاذ مسلح جدوجہد میں ایک ایسا سنگِ میل ثابت ہوا جس نے گوریلوں کے لیے نت نئی فتوحات کا در وازہ کھول دیا اور یوں 1968تک پر تگیزی سامراجیوں سے کافی علاقے آزاد کرا لیے گئے۔

اِدھر انگولا میں مسلح جدوجہد اپنے عروج پر تھی تو اُدھر برازاویل میں ڈاکٹر نیتو بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے ۔وہ نہ صرف تحریکِ آزادی کی مجموعی سیاسی رہنمائی کر رہے تھے بلکہ ہیڈ کوارٹر پر باقاعدہ ڈیوٹی سرانجام دینے کے ساتھ ساتھ آزادی کی دیگر تحریکوں سے روابط رکھنے، سوشلسٹ اور غیر جانبدار ممالک سے امداد حاصل کرنے اور دیگر سیاسی و سفارتی مورچوں پر مصروفِ جہد تھے ۔ انھی دنوں کامریڈ نیتو کی چے گویرا سے ملاقات ہوئی اور انکے کاسترو سمیت کیوبا کے دیگر انقلابیوں سے روابط قائم ہوئے ۔صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انگولا کے آزاد علاقوں میں تعمیرِ نو اور تعلیم وصحت کے کام کی نگرانی بھی خود کیا کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً محاذِ جنگ پر بھی جاتے رہتے تھے۔ان ایّام کو یاد کرتے ہوئے معروف تاریخ دان بازل ڈیوسن نے لکھا ہے کہ انہوں نے انگولا کے آزاد علاقوں میں کامریڈ نیتو کے ساتھ سینکڑوں میل پیدل سفر کیا ہے ۔

1968میں MPLAنے اپنا ہیڈ کوارٹر کانگو (برازاویل) سے انگولا کے آزاد علاقے میں منتقل کر دیا ۔اسی سال اگست میں MPLA کی کانگریس کا ہنوئی میں انعقاد کیا گیا جس میں مسلح جدوجہد کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اور سیاسی و نظریاتی حوالے سے مضبوط حکمت عملی تشکیل دی گئی ۔MPLAنے ایک زبردست کام یہ کیا کہ انگولا کے آزاد علاقوں میں انقلابی کمیٹیاں تشکیل دیکر ان کا نظم ونسق محنت کشوں کے حوالے کر دیا ۔یہ کمیٹیاں بڑی کامیابی سے عوام میں سیاسی مہم چلانے ،عوامی فوج میں رضا کار بھرتی کرنے ،مشترکہ طور پر کاشت کرنے اور تجارت وکاروبار سمیت تمام

معاملات خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کا فریضہ ادا کرتیں۔یہ انقلابی کمیٹیاں بنیادی طور پر بالشویک سوویتوں یا پھر لانگ مارچ کے دوران کامریڈ ماؤ کی تشکیل کردہ ان انقلابی پنچائیتوں کے مشابہ تھیں جنھوں نے چین کے وسط ''ینان'' میں ایک متوازی کمیونسٹ حکومت کے قیام کا فریضہ سر انجام دیا تھا ۔1970تک MPLAکے کامریڈ انگولا کے آزاد علاقوں میں ایک متوازی کمیونسٹ حکومت قائم کر چکے تھے جبکہ گوریلا کارروائیوں میں پرتگیزی افواج کا ایک چوتھائی حصہ تباہ کیا جا چکا تھا ۔

1970-71کے سال گوریلا دستوں کے لیے فتوحات کے سال ثابت ہوئے ۔MPLAکے مٹھی بھر گوریلے اب ایک باقاعدہ ''سرخ فوج'' میں منظم ہو چکے تھے اور ان کے پاس اب محض زنگ لگی بندوقیں ہی نہیں تھیں بلکہ وہ توپوں ، مارٹر،راکٹوں اور جدید خود کار ہتھیاروں سے لیس تھے ۔ اس زمانے میں اگر گوریلوں کی صرف ایک سال 1972کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگولا میں پرتگیزی افواج اور ان کے ٹھکانے کس بے چارگی کے عالم میں ان کی زد پر تھے ۔اس سال 100سے زیادہ بار پرتگیزی فوج کو گھیرے میں لیکر ان پر حملہ کیا گیا، 27بار گوریلے ان کے کیمپوں پر حملہ آور ہوئے ، 12اہم پُل اور 7ریلوے لائنیں اکھاڑ دی گئیں ، 50کے قریب ٹینک تباہ اور 5ہیلی کاپٹر مار گرائے گئے ۔صرف اس ایک سال میں 900سے زائد فوجی گوریلوں کے ہاتھوں مارے گئے جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے جبکہ پرتگیزی افواج کے اسلحے کے بڑے ذخائر پر گوریلے قابض ہوگئے ۔

اس سے اگلے سال یعنی 1973میں پرتگیزی سامراج کے خلاف موزمبیق میں کامریڈ میشل سیمورا کی قیادت میں '' فرے لیمو'' گوریلے اور گنی بساؤ میں ایملکار کیبرال کی رہنمائی میں ''افریقن پارٹی فار لبریشن آف گنی بساؤ اینڈ کیپ وردے'' کے گوریلوں کی مسلح جدوجہد اپنے عروج پر تھی ۔اسی سال ایملکار کیبرال کو پرتگیزیوں نے قتل کر دیا۔1973میں ہی انگولا کے '' سوبانگو'' صوبے میں MPLAکی عوامی فوج نے ایک فوجی کیمپ پر بڑا حملہ کر دیا ،جس میں 150کے قریب سامراجی سپاہی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے2ہیلی کاپٹر تباہ کر دئیے گئے ،اسلحے کے سارے ذخیرے پر گوریلوں نے قبضہ کر لیا اور کیمپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ۔

MPLA کے بڑھتے ہوئے دائرہ کارسے لرزاں پرتگیزی سرکار نے 60ہزار مزید فوج منگوائی جو جدید امریکی اسلحے سے لیس تھی ،مگر وہ بھی گوریلوں کو قابو کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ۔ اس پر پرتگال نے نیٹو کا رکن ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی سامراج اور دیگر سامراجی ممالک سے MPLA کو کچلنے کے لیے مدد و تائید حاصل کی ۔نیٹو کے جلو میں پرتگیزی سامراج نے اس عوامی جدوجہد کو کچلنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا جن میں نیپام بم برسانے سے لیکر جنگلات کو جلا کر خاکستر کر دینے اور فصلوں کو زہر آلودہ کر دینے سے لیکر عام لوگوں (جن میں بوڑھے ،بچے اور خواتین بھی شامل تھیں)پر انسانیت سوز مظالم و بربریت کی انتہا شامل تھی ۔مگر تحریکِ آزادی اب اس نہج پر پہنچ

چکی تھی کہ اس کا خاتمہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا تھا ۔ اس کڑے وقت میں جب ہر طرف سے آتش و آہن کی بارش برسائی جا رہی تھی ،MPLAکی عوامی فوج نے جم کر سامراجیوں کا مقابلہ کیا ۔یہ دور انگولا کی تاریخ میں نو آبادیاتی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

نو آبادیاتی جنگ سے سرخ پرچم کی سر افرازی تک

1974میں ایک طرف انگولا میں MPLAکے کمیونسٹ سرفروش پرتگیزی سامراج اور نیٹو کے دہشت گردوں سے نبرد آزما تھے تو دوسری جانب خود پرتگال میں انقلابی اپنی فاشسٹ حکومت کے خلاف سینہ سپر تھے ۔پرتگال کے رسوائے زمانہ فاشسٹ آمر انتونیو سالا زار کے 1968میں لبِ گور پہنچنے پر پرتگیزی نو آبادیات کے وزیر مارسیلو کیٹانو نے زمامِ حکومت سنبھال لی ۔جبکہ سالا زار کا 1970میں انتقال ہو گیا ۔سالازار کا تربیت یافتہ مارسیلو کیٹانو اپنے گرو سے بھی بڑھکر فاشسٹ اور جنونی تھا جس نے انگولا سمیت تمام نو آبادیات میں جبر وتعدی کو مزید بڑھاوا دیا۔ یعنی مارسیلو کیٹانو کی حکومت سالازار کی فاشسٹ آمریت کے تسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے راج کو دوام دینے کے لیے امریکی سامراج اور افریقہ میں اس کے حاشیہ برداروں سے تعلقات استوار کر لیے ۔ یہ اور بات کہ وہ پرتگال پر اس آہنی گرفت سے حکومت کرنے میں ناکام رہا جس طرح 36سال تک اس کے فاشسٹ گرو گھنٹال نے کی تھی ۔

اپریل1974میں سوشلسٹ پارٹی کے ایک فوجی گروپ نے مارسیلو کا تختہ الٹ دیا۔42سالہ فاشسٹ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی انقلابیوں نے پرتگال کی500سالہ سلطنت (نو آبادیات)کے خاتمے اور عام انتخابات کا علان کر دیا ۔ اگلے سال اپریل ہی کے مہینے میں پرتگال کی پچاس سالہ تاریخ میں عام انتخابات ہوئے جس میں سوشلسٹ پارٹی نے کچھ ترقی پسند جماعتوں کے اشتراک سے حکومت بنائی۔انقلابی حکومت نے ملک کی بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا اور بڑی بڑی جاگیریں ضبط کر لیں ۔ جبکہ جنوری 1975میں پرتگال کے انقلابی 11نومبر1975کو انگولا سے تمام فوجیں نکالنے کا عندیہ دے چکے تھے ۔

اس وقت انگولا میں صورتحال کچھ یوں تھی کہ MPLAکی انقلابی قیادت سے امریکی سامراج کو خاصی تکلیف تھی اور اس کی جدوجہد کو سبو تاژ کرنے کے لیے CIAکا ایک مہرہ پہلے ہی وہاں موجود تھا ۔ رابرٹو ہولڈن کی FNLAنامی دہشت پسند تنظیم 1961میں MPLAکے 21انقلابیوں کے قتل میں ملوث تھی اس کے علاوہ یہ تنظیم 8ہزارانگولین عوام کے قتل عام کی بھی براہ راست ذمہ دار تھی ۔

1923کو انگولا میں پیدا ہونے والے ہولڈن کا خاندان 1925میں کانگو(زائرے) کے شہر لیو پولڈ ول منتقل ہو گیا تھا موصوف نے 1940میں یہیں سے گریجویشن کیا تھا اور اسکے بعد کانگو پر قابض بیلجیم کی وزارتِ خزانہ میں آٹھ سال تک ملازمت کرتے رہے اسکے بعد انھوں نے اپنی '' خدمات'' انکل سام کے لیے وقف کر دیں اور 1950سے1962تک امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے لیے 6ہزار ڈالر سالانہ کے

عوض(جو بعد میں 10000ڈالر تک پہنچ گئی)ایٹمی معلومات جمع کرانے پر معمور رہے۔ 25اپریل 1961کو امریکی صدر جان ایف کینڈی نے ان سے ملاقات کی جسکے نتیجے میں 1962میں اس نے اپنی تنظیم FNLAتشکیل دی اور اسکے چند ہفتے بعد اس فاشسٹ تنظیم نے امریکی آشیر باد سے انگولا کی نام نہاد جلا وطن حکومت قائم کرتے ہوئے دنیا بھر سے اسے تسلیم کرنے کی اپیل کی تھی اُس زمانے میں الجزائر کے صدر احمد بن باللہ اور افریقی اتحاد کی تنظیم نے اسے تسلیم کر لیا تھا ،ہمارے آج کے قوم پرستوں کی طرح رابرٹو ہولڈن اور اس کے حالی موالی بھی یہی پروپیگنڈا کرتے پھرتے تھے کہ امریکہ ہمیں آزادی دلائے گا ۔لیکن بہت جلد ہی دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہولڈن CIAکا مہرہ ہے جو امریکی ڈالرز اور اسلحے کے بل بوتے پر نام نہاد '' قومی محاذِ آزادی'' کو چلا رہا ہے اور اس کی جنگ آزادی کے لیے نہیں بلکہ حقیقی آزادی پسندوں کے خلاف ہے ۔ ہولڈن کا کردار بے نقاب ہونے کے بعد احمد بن باللہ اور افریقی اتحاد کی تنظیم نے اس کی حمایت ترک کر دی ۔ 1967میں جب امریکی صدر نکسن نے پرتگیزی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اس کی تنظیم FNLAکی براہِ راست مدد بند کر دی تو اس کے باوجود بھی اسے دس ہزار ڈالر سالانہ کی تنخوا ہ پر CIA کا ملازم رہنے دیا گیا ۔

وطن فروش خائنوں کی دوسری تنظیم '' یونیٹا '' کا لیڈر سوامبی تھا ۔ ابتدا ء میں یہ صاحب ماؤ ازم کی طرف مائل تھا اور اس کی وجہ شہرت ماؤ پرستی ہوا کرتی تھی لیکن جلد ہی یہ اس سے توبہ تائب ہو کر مکمل طور پر سامراج کے حلقہ بگوش ہو گیا اور یوں مکمل طور پر فری مارکیٹ اکنانومی کا علمبردار بن گیا'' ڈالرز کی تلاش'' اسے ہولڈن کے پاس لے آئی۔ یہ موصوف ہولڈن کی نام نہاد جلا وطن حکومت میں خود ساختہ قسم کے وزیر خارجہ تھے لیکن جلد ہی امریکہ سے ملنے والے ڈالرز کی تقسیم پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا ،جس کے بعد سوامبی نے13مارچ1966کو '' یونیٹا'' کے نام سے اپنی الگ دکان کھول لی ۔ لیکن دونوں کے مقاصد ایک ہی تھے یعنی سامراج کی خوشنودی اورMPLAکی مخالفت اور اسے نقصان پہنچانا ۔ ''یونیٹا'' کے پرتگیزی استعمار اور جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت سے بھی قریبی روابط تھے ۔

جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کا مسئلہ یہ تھا کہ اُس نے 1949میں اپنے پڑوسی ملک نمیبیا کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا ۔یہ علاقہ دراصل 1884سے جرمن نو آبادی تھا لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد اسے لیگ آف نیشن کے فرمان کے بموجب جنوبی افریقہ کے زیر انتداب دیا گیا تھا ،لیکن جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت ا سے کسی بھی صورت میں آزادی دینے پر تیار نہیں تھی ۔1966میں نمیبیا کے حریت پسندوں نے '' سواپو '' کے نام سے چھاپہ مار تنظیم قائم کر کے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا ۔ اس تنظیم کے رہنما نمیبیا کے ممتاز انقلابی سام نجوما تھے ۔جب 1966میں انقلابی سرگرمیوں کی پاداش میں ان کی تنظیم ''سواپو'' پر پابندی عائد کر کے انھیں جلاوطن کیا گیا تو MPLAکے کامریڈوں نے انگولا کے آزاد علاقوں میں انھیں پناہ دی ۔ نمیبیا کی آزادی

(1989)تک '' سواپو'' کا ہیڈ کوارٹر انگولا میں رہا اور سام نجوما یہیں سے نمیبیا میں ہونے والی گوریلا کارروائیوں کو کنٹرول کرتے تھے .

دوسری وجہ یہ تھی کہ نسل پرستی کی ماری ہوئی جنوبی افریقہ کی حکومت نے پرتگیزی سامراج سے ملکر انگولا میں کافی سرمایہ کاری کر رکھی تھی .لہذا وہ نہ صرف انگولا کی آزادی کی مخالف تھی بلکہ اسے نمیبیا کی سرحد کے ساتھ ایک سوشلسٹ انقلاب کے خیال سے ہی ہول آتے تھے . یہی حالت انگولا کے مشرق میں واقع کانگو (زائرے) کی تھی جہاں CIAکی سنگینوں کے سائے تلے رسوائے زمانہ آمر مبوتو امریکی سامراجی آشیر باد سے مسندِ اقتدار پر براجمان تھا .

چنانچہ جب پرتگال کی سوشلسٹ حکومت نے 1975میں افریقی نو آبادیات کو آزاد کرنے کا اعلان کیا تو باقی جگہوں پر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا .مثال کے طور پر گنی بساؤ نے پرتگال میں سوشلسٹ حکومت کے قیام سے قبل ہی یک طرفہ طور پر اعلانِ آزادی کا اعلان کر رکھا تھا ،موزمبیق میں میشل سمورا کی ''فرے لیمو'' گوریلا تنظیم کی بالا دستی پہلے ہی قائم تھی . لیکن انگولا کا معاملہ خاصا پیچیدہ تھا ،یہاں آزادی کی تحریک ڈاکٹر نیتو کیMPLAتھی ،مگر اعلان آزادی کے بعد ہولڈن اور سوامبی کی سامراج نواز تنظیمیں بھی اقتدار کا دعویٰ کر رہی تھیں.

4فروری1975کو ڈاکٹر نیتو 15سالہ جلاوطنی کے بعد لونڈا آئے تو انگولا کے عوام نے لاکھوں کی تعداد میں ان کا شاندار استقبال کیا .یہ انگولا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا جس نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ صرف MPLAہی ان کی نمائندہ جماعت اور کامریڈ نیتو ان کے ہر دلعزیز رہنما ہیں .جبکہ دوسری طرف ہولڈن اور سوامبی کی حالت یہ تھی کہ لوگ تو خیر ان کے استقبال کے لیے کیا نکلتے خود انھیں لونڈا میں قدم رکھنے کی جرات نہیں تھی . البتہ ڈاکٹر نیتو کے استقبال کے لیے انہوں نے اپنے دو وزیر بھیج دئیے تھے .

کامریڈ نیتو کی لونڈا میں آمد سے قبل ہی CIAکی نگرانی کرنے والے اعلیٰ ادارے '' بم کمیٹی'' نے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسینجر کی صدارت میں رابرٹو ہولڈن کو 3لاکھ امریکی ڈالر دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اس رقم سے لوانڈا میں MPLAکے خلاف پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا جا سکے. دراصل انگولا میں عبوری مخلوط حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ہولڈن امریکی سامراج کی گود میں کھیل رہا تھا .مارچ ہی کے مہینے میں CIAنے لونڈا میں اپنا اسٹیشن دوبارہ کھول لیا جو کئی سال سے بند پڑا تھا .جبکہ باقاعدہ مداخلت کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی جس کاسربراہ '' اسٹاک ویل '' کو مقرر کیا گیا جو انگولا سے قبل ویتنام میں بھی CIAکے لیے ایسی خدمات سر انجام دے چکا تھا . انگولا میں MPLAکے خلاف پر تشدد کارروائیوں کے لیے اس آپریشن کا نام '' آئی ،اے،فیچر''رکھا گیا اور اس کے پہلے مرحلے میں ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز کی رقم منظور کی گئی .CIAنے ''یونیٹا'' کے لیڈر سوامبی کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا اور ان پر نہ صرف ڈالرز کی بارش کی گئی بلکہ اسلحہ، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر ساز و سامان بھی مہیا کیا گیا . ان ساری کارروائیوں کی

منصوبہ بندی اور میدان جنگ میں آپریشن بھی CIAکی نگرانی میں ہوئے ۔ اس مقصد کے لیے کانگو(زائرے) کے دارلحکومت ''کنشاسا'' (سابقہ،لیو پولڈ ول) اور زمبیا کے دارلحکومت ''لوکاسا'' میں قائم CIAکے اسٹیشن کام کرتے رہے ۔ جنھیں کانگو کے آمر مبوتو اور زمبیا کے حکمران کوانڈا کا بھرپور تعاون حاصل رہا ۔کانگو کے کنشاسا اسٹیشن سے رابرٹو ہولڈن اور زمبیا کے لوساکا اسٹیشن سے ''یونیٹا'' کے سوامبی رابطے میں رہتا تھا اور یہیں سے انھیں ہدایات جاری کی جاتی تھیں ۔یہ سارے حقائق اور اعدا د و شمار کسی اورنے نہیں بلکہ خود انگولا میں CIAکے ٹاسک فورس کے سربراہ جان اسٹاک ویل نے اپنی کتاب In Serch Of Enemis (دشمن کی تلاش) میں پیش کیے ہیں ۔ جان کی اس کتاب میں وہ تصاویر بھی ہیں جن میں رابرٹو ہولڈن اور سوامبی اسکے ساتھ کھڑے ہیں ۔

امریکی سامراج اور اس کے حواری اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہMPLAکی قیادت میں سوشلسٹ انقلاب انگولا کا مقدر ہے اور اسے روکنا ناممکنات میں سے ہے ۔اصل میں پرتگال کی انقلابی حکومت نے آزادی کی تاریخ 11نومبر کو رکھی تھی لیکن 16جنوری 1975کو انگولا کی آزادی کے معاہدے پر دستخط ہونے سے اُس کی آزدای پرمہر ثبت ہو گئی۔اس موقع پر کامریڈ نیتو نے تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10ماہ کے لیے تینوں تنظیموں کے مساوی ممبران پر مشتمل عبوری حکومت کے قیام میں بھر پور کردار ادا کیا ۔اس معاہدے کی رو سے MPLA، FNLAاور ''یونیٹا'' کو انتخابات کے ذریعے ایک آئینی اسمبلی تشکیل دینی تھی اور اس میں کوئی دورائے نہیں تھی کہ یہ میدانMPLA نے ہی مارنا تھا ۔خود اس زمانے میں لونڈا میں مقیم امریکی کونسل نے اپنی حکومت کو لکھا تھا کہ صرفMPLAہی انگولا پر حکومت کرنے کی اہل ہے ،لہذا کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق امریکی سامراج نےMPLAکی فتح کو خون سے رنگین کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا ۔ اس مقصد کے لیے فروری کے مہینے میں ہی رابرٹو کے مسلح غنڈوں نے MPLAکے درجنوں سرگرم کارکنوں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ۔ اس سانحے کے خلاف جب لوگ سڑکوں پر نکلے تو ہولڈن کے غنڈوں نے ان پر حملہ کر دیا جس میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ۔ اس کے بعد اپریل میں کامریڈ نیتو کی ایک حامی ٹریڈ یونین کے دفتر پر حملہ کر کے 38محنت کشوں کو قتل کر دیا گیا ۔

MPLAکے کامریڈوں نے جم کہ ہولڈن کے مسلح غنڈوں کا مقابلہ کیا اور آخر انھیں لونڈا سے مار بھگایا ۔اس دوران واضح امریکی مداخلت کے بعد سوویت یونین نے مارچ 1975میں ہی بڑے پیمانے پر MPLAکو ہتھیار وغیرہ فراہم کرنا شروع کر دئیے ۔ 21جون 1975کو MPLA،ہولڈن کیFNLAاور سوامبی کی ''یونیٹا '' کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا جس میں صلح کا وعدہ کیا گیا تھا مگر کچھ دنوں بعد ہی ہولڈن اور سوامبی نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انگولا کے شمالی صوبے ''شانگو'' پر قبضہ کر کے ڈاکٹر نیتو کے حامیوں اور کارکنوں کا قتل عام شروع کر دیا ۔رابرٹو ہولڈن نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ جولائی کے مہینے میں کانگو کے آمر مبوتو کی فوجوں سمیت 5ہزار

جنگجوؤں کے جلو میں لونڈا پر حملہ کر دیا ۔ اس موقع پر مبوتو کے طیارے CIAکا دیا ہوا اسلحہ دھڑا دھڑ انگولا میں موجود ہولڈن کے کیمپوں میں پہنچا رہے تھے ۔امریکہ کی CIAاور رسوائے زمانہ وزیر خارجہ ہنری کیسنجر ہولڈن اور کانگو کے دیگر قاتلوں کی پشت پر لاکھوں ڈالرز اور جدید تر اسلحے کے ساتھ موجود تھے اور انکے اشارے پر اکتوبر کے مہینے میں جنوبی افریقہ کے فوجی مشیر مبوتو کی فوج کے ہمراہ شمال کی طرف سے بھی حملہ آور ہوئے جبکہ جنوب کی طرف سے جنوبی افریقہ کی افواج نے براہِ راست حملہ کر دیا ۔ان کی صرف ایک ہی کوشش تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو لوانڈا پر قبضہ کر کے MPLAکی جانب سے 11نومبر 1975کو کیے جانے والے اعلانِ آزادی کو روک دیا جائے۔

زرا سرمائے کا یہ انداز تو دیکھیں کہ جنوبی افریقہ کی فاشسٹ سرمایہ دار حکومت دنیا کی واحد حکومت تھی جو نسل پرستی پر مبنی پالیسی کی علمبردار تھی ،جوبرسرِ عام خود کو نسل پرست کہتی تھی ،جس کی سفید فام نسل پرستی کا سب سے بڑا علمبردار ''ریڈ یارڈ کپلنگ'' سیاہ فام اور رنگدار انسانوں کو'' سفید فام انسان کا بوجھ'' قرار دیتے ہوئے '' ناقابلِ تغیر خدائی فرمان'' کے بموجب اپنے سفید کاندھوں پر دیگر اقوام پر حکومت کرنے کا بوجھ لیے پھرتا تھا ۔ جن کے ہوٹلوں ،کلبوں، سینما گھروں ،پارکوں ،تفریح گاہوں اور بسوں تک میں '' کتّوں اور کالوں'' کا داخلہ منع تھا ۔ لیکن سرمایہ داری کے سکے کے دوسرے رُخ یعنی فاشزم کا یہ بھی دیوالیہ پن تھا کہ اسی فاشسٹ جنوبی افریقہ کی سفید فام افواج اور مشیر سیاہ فام مبوتو کے شانہ بشانہ انگولا کو کچلنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں ،کیونکہ یہاں'' چور کا بھائی گرہ کٹ'' والا معاملہ تھا ،یہاں سرمائے کی دلالی کا معاملہ تھا ،یہاں مظلوموں کے وسائل ہڑپ کرنے کا معاملہ تھا۔یہی وجہ تھی کہ وہ اس خطے میں سامراج کے سب سے بڑے دلال مبوتو کے ساتھ کھڑے تھے ،وہی مبوتو جسے کامریڈ فیڈرل کاسترو نے بجا طور پر دنیا کے سب سے بڑے چوروں میں سے ایک قرار دیا تھا ۔

اس وقت MPLAکے جانباز، سامراجیوں کے خلاف وطن کے دفاع اور انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ،اس اہم اور نازک موڑ پر کیوبا کے 480عسکری اساتذہ ڈاکٹر نیتو کے گوریلوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے وہ بھی اس عالم میں کہ خود انکے پاس صرف ہلکے پھلکے ہتھیار ہی تھے کیونکہ وہ انگولا میں کوئی جنگ لڑنے نہیں تھے آئے بلکہ وہ ڈاکٹر نیتو کی درخواست پر '' فاپلا'' کے گوریلوں کو تربیت دینے کی غرض سے آئے تھے جسے اعلانِ آزادی کے بعد انگولا کی قومی مسلح افواج میں تبدیل ہونا تھا۔انگولا میں بلا کا رن پڑا اور اس موقع پرانگولین سرفروشوں کے ساتھ ساتھ 8کیوبن جانبازوں نے بھی اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا ۔یہ کوئی پہلی دھرتی نہیں تھی جہاں کیوبن سپاہیوں کا خون گرا تھا بلکہ اس سے قبل اور اس کے بعد بھی اسی افریقہ میں الجزائر، نمیبیا،زمبابوے، گنی بساؤ، کانگو، موزمبیق اور ایتھوپیا وغیرہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پرکیوبن انقلابیوں کے اس کردار کو گنی بساؤ کے انقلابی راہنما ایملکار کیبرال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ '' کیوبا کے انقلابی ہماری جنگ لڑتے ہیں اور

ہمارے شانہ بشانہ دشمن سے نبرد آزما ہوتے ہیں مگر واپسی پر وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کے سوا کچھ بھی لیکر نہیں جاتے ’’.لیکن ہم ایملکار کیبرال سے اختلاف کا حق رکھتے ہوئے کہیں گے کہ نہ صرف افریقہ بلکہ مشرقی تیمور سے گرینڈا تک جہاں جہاں بھی سوشلسٹ کیوبا کے بہادر سپوتوں نے لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے یہ دراصل انھوں نے اپنی ہی جنگیں لڑی ہیں کیونکہ یہ ظالم اور مظلوم کی جنگیں تھیں ، یہ کچلے ہوئے انسانوں اور مراعات یافتہ انسانوں کی جنگیں تھیں یہ دراصل ترقی اور رجعت کی جنگیں تھیں . کیوبا کے انقلابیوں نے کامریڈ چے گویرا سے لیکر آج تک مارکس ،اینگلز،لینن اوراسٹالین کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں بساتے ہوئے اس سے زبردست عملی رفاقت کا ثبوت پیش کیا ہے .انھوں نے ’’ دنیا بھر کے محنت کشو اور مظلوم قومو ایک ہو جاؤ‘‘ کے نعرے کی لاج رکھتے ہوئے اپنی بین الاقوامی ذمہ داری پوری کی ہے .

بہر حال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس موقع پر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر نیتو اور انکے گوریلے اس سیلاب میں خس وخاشاک کی مانند بہہ جائیں گے مگر ایسا ہوا نہیں بلکہ سامراجیوں کے اوسان اس وقت خطا ہو گئے جب ڈاکٹر نیتو کی درخواست پر فیڈرل کاسترو نے وزارتِ داخلہ سے خصوصی دستے اور مسلح افواج سے باقاعدہ فوج انگولا روانہ کر دی .19ویں صدی میں غلام مخالف جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی ایک انقلابی غلام خاتون’’ کارلوٹا‘‘ کے نام پر اس مشن کا نام ’’ آپریشن کارلوٹا‘‘ رکھا گیا۔ نومبر 1975تک کیوبا کے36000رضا کار انگولین محبانِ وطن کے دوش بدوش اس لڑائی میں شریک تھے جن میں ہوائی جہاز گرانے والی ایک بریگیڈ فوج اور کئی ایک بکتر بند توپ خانے کے یونٹ شامل تھے۔

11نومبر 1975کو ڈاکٹر نیتو آگستینو نے وقتِ مقررہ پر انگولا کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے اسے سوشلسٹ عوامی جمہوریہ قرار دیا اور ڈاکتر نیتو اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ مگر جنگ ابھی ختم نہیں تھی ہوئی ،اعلان آزادی کے بعد دشمن چاہتا تھا کہ انگولا کو کسی طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور جنوبی کوریا کے طرز پر یہاں بھی کسی غدار’’ سنگمن ری‘‘ کو بٹھا دیا جائے مگر MPLAکی قیادت نے اس سازش کو ناکام بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا جنگ کا یہ مرحلہ زیادہ کھٹن اور شدید تھا جنوبی افریقہ کی فوج انتہائی تربیت یافتہ تھی اور اس کا شمار خطے کی طاقتور فوج کے طور پر ہوتا تھا علاوہ ازیں مبوتو کے ہزاروں سپاہی اور یورپ و امریکا سے کثیر تعداد میں آئے ہوئے بھاڑے کے ٹٹو اسکے ساتھ تھے۔ اس زمانے میں جنوبی افریقہ کو اپنے ایٹم بم پر بھی بڑا غرور تھا اور جسے امریکی امپریلزم کی تائید و توثیق حاصل تھی۔اس کڑے وقت میں کیوبا کے علاوہ یہ سوویت یونین ہی تھا جس نے انگولا کے انقلاب سے بھرپور رفاقت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بے تحاشا امداد روانہ کی ،یہ سوویت یونین کے مگ175اور مگ 215طیارے ہی تھے جنھوں نے جنگ کا پھانسہ پلٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا اس کے بارے میں فیڈرل کاسترو نے کہا تھا کہ ’’ سوویت یونین کی سیاسی اور مالی امداد کے بغیر انگولا میں کامیابی کا امکان نہ ہونے

کے برابر تھا‘‘ ۔ چند دن بعد صورتحال یہ تھی کہ جنوبی افریقہ کی فوج کو 650میل دور تک دھکیلا جا چکا تھا یہ نمیبیا کے ساتھ لگنے والا ’ ’ جمبا‘‘ نامی سرحدی علاقہ تھا جسے بعد ازاں ’’یونیٹا‘‘ کے سوامبی نے اپنا مرکز بنا لیا ۔ جبکہ مبوتو کی زخم خوردہ فوج ہولڈن سمیت کانگو فرار ہو چکی تھی ،یوں ایک سال کی شدید جنگ یعنی مارچ1976تک شکست سامراجیوں کا منہ چڑھا رہی تھی ۔جبکہ ’’ مغربی سورما‘‘ پہلے ہی انگولا سے فرار ہو چکے تھے ان کی ’’ بہادری‘‘ اور ’’ شجاعت‘‘ صرف ہالی وڈ کی"007"اور’’ ریمبو‘‘ طرز کی فلموں میں ہی دیکھی جا سکتی ہے ورنہ جنگ کے میدان میں دنیا کے چپے چپے میں کمیونسٹوں نے ان کی دھلائی کی ہے ۔ خود جس وقت انگولا میں ان کی پٹائی ہو رہی تھی اس وقت ویتنام میں عظیم کمیونسٹ مجاہد جنرل جیاپ کی قیادت میں کمیونسٹ گوریلے امریکی سامراج کو اس کی تاریخ کی بدترین شکست دینے میں مصروف تھے اور یہی ویتنام کی بدترین شکست تھی جس نے امریکی سامراج کو انگولا میں براہِ راست فوجی مداخلت سے باز رکھا کیونکہ وہ ایک کے بعد دوسرے ویتنام کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا امریکی کانگریس نے تو ویتنام طرز پر ایک اور دلدل کے خوف سے انگولا میں امریکی فوج پر باقاعدہ پابندی لگا دی ،لیکن یہ اور بات کہ ویتنام کے بعد انگولا میں بھی جگ ہنسائی اس کا مقدر تھی۔ 27اپریل 1976کو جنوبی افریقہ کے آخری شکست خوردہ دستے نے بھی ’’ کیپ ٹاؤن‘ میں جاکر دم لیا اور یوں سامراجی عزائم خاک میں ملا دیئے گئے اور انقلابِ انگولا کا سرخ پرچم سرافرازہوا۔

اسی سال سوویت یونین کی جانب سے ڈاکٹر نیتو کو لینن پیس پرائز سے نوازا گیا ،جو ان کی جدوجہد کو ایک زبردست خراج تھا ۔سوشلسٹ نظامِ معیشت اپنا کر انگولا نے ترقی کے زینے پر قدم رکھ دیا جسے اکتوبر1976میں سوویت یونین کے ساتھ ہونے والے دوستی اور تعاون کے معاہدے نے مزید جلا بخشی ،اسی سال نومبر میں انگولا نے اقوامِ متحدہ کی رکنیت بھی حاصل کر لی (امریکی سامراج نے برسوں بعد 19مئی1993کو انگولا کی آزاد اور خود مختار ریاست کو تسلیم کیا) سوشلسٹ انگولا اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے والا 146واں ملک تھا۔

کامریڈ نیتو کا انتقال ، جوس ایڈورڈو ڈوس سنتوس اورخانہ جنگی کی ربع صدی

امریکی سامراج کے کاسہ لیسوں یعنی کانگو،جنوبی افریقہ،ہولڈن اور سوامبی کی شکست کے بعد جب انگولا کے زیادہ تر حصے پرMPLAکا کنٹرول تھا توکیوبا نے تین سال میں انگولا سے مرحلہ وار فوج نکالنے کا اعلان کر دیا مگر اسے انگولا پر دوبارہ جارحیت نہ کرنے اور جنوبی افریقہ کی جانب سے نمیبیا کو آزادی دینے سے مشروط کر دیا ۔اس سلسلے میں اپریل 1976میں کامریڈ راؤل کاسترو نے انگولا کا دورہ کیا اور ڈاکٹر نیتو سے ملاقات کی جس میں کیوبا کی جانب سے انگولا کی فوج کو تربیت دینے کے بارے میں طے ہوا ،اس ملاقات کے بعد انگولا سے کیوبن رضا کاروں کی واپسی کا آغاز شروع ہوگیا ۔مارچ1977تک 12ہزار کیوبن رضا کارواپس جا چکے تھے ،اسی ماہ فیڈرل کاسترو نے انگولا کا دورہ کیا اور انگولا کی فوجی تربیت کا جائزہ لیا ،مگر اسی ماہ ایک اور واقعہ پیش آیا جس

نے کیوبا کو انگولا سے افواج نکالنے کی بجائے وہاں مزید رضاکار روانہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ کانگو کے کاٹنگا صوبے کے محنت کشوں نے مبوتو آمریت کے خلاف بغاوت کردی ،انکے ہاتھوں میں پیٹرس لوممبا کی تصاویر اور ہونٹوں پر '' دنیا بھر کے محنت کشوایک ہو جاؤ'' کے نعرے تھے،کانگو کی فوج کا ایک بڑا حصہ بھی انقلابیوں کے ساتھ شامل ہو گیا جبکہ اس بغاوت کو کانگو کے '' قومی محاذِ آزادی کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی.اس وقتMPLAاور ڈاکٹر نیتو،پیٹرس لوممبا کے دیوانے انقلابیوں کی اخلاقی اور مادی امداد میں انکے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ ادھر مبوتو کا بُرا حال تھا جس انقلاب اور سوشلزم کو کچلنے کے لیے وہ انگولا پر حملہ آور ہوا تھا وہی اب اسے کانگو میں درپیش تھا ۔اس نے دنیا بھر میں یہ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ اس ساری '' گڑ بڑ'' کے پیچھے انگولا کی اشتراکی حکومت کا ہاتھ ہے ،اس نے ایک بار پھر اپنے آقاؤں امریکا اور برطانیہ سے مدد طلب کی تاکہ اپنے تخت وتاج کو بچا سکے کیونکہ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں تھا یہاں سامراج کے بھی اوسان خطا تھے کہ افریقہ کا ایک اور ملک جواس کا سب سے بڑا نمک خوار ہے اشتراکیت کی آغوش میں چلا جائے گا(یہ وہ زمانہ تھا جب افریقہ کے متعدد ممالک انگولا،موزمبیق،گنی بساؤاورایتھوپیاوغیرہ پر درانتی اور ہتھوڑے سے مزین سرخ پرچم لہرا رہا تھا)،انھوں نے امریکا اور برطانیہ سے کرائے کے فوجی کانگو روانہ کیے مگر وہ انقلابیوں پر قابو پانے میں ناکام رہے ۔تب مراکش کے سامراجی دلال شاہ حسن دوئم کے جدید ترین مغربی ہتھیاروں سے لیس ہزاروں فوجی مبوتو کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور یوں مئی1977تک ہزاروں انقلابیوں کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا ۔

اس کے بعد سامراج نے دوبارہ اپنی توجہ انگولا پر مرکوز کر دی ہولڈن کیFNLAاب ایک مردہ گھوڑا تھا خود 1976میں ہولڈن انگولا سے کانگو فرار ہو چکا تھا جہاں اپنے سیاسی اتحادی مبوتو سے اس کا پرانا یارانہ تھاامریکہ ،جنوبی افریقہ اور اسرائیل وغیرہ سے مال بٹورنے والے ہولڈن کی کمر اب ٹوٹ چکی تھی اور وہ اب انگولا میں غیر اہم ہونے کے باعث اپنے آقاؤں کے کسی کام کا نہیں تھا.مگر انگولا کے سرحدی علاقے ''جمبا'' میں سوامبی کی یونیٹا موجود تھی اسے ایک بار پھر جنوبی افریقہ اور کانگو کی مدد سے منظم کیا جانے لگا اور یہاں سوامبی نے اپنا کمانڈ سینٹر قائم کر لیا ۔اب انگولا میں سامراج کا سب سے بڑا مہرہ جوناس سوامبی تھاجس نے انگولا میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کو فروغ دیا.جبکہ جنوبی افریقہ نے بھی نمیبیا کو آزادی دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے یہ ضمانت درکار تھی کہ آزادی کے بعد نمیبیا میں کوئی کمیونسٹ حکومت قائم نہیں کی جائے گی خاص طور پر یہاں اقتدار سام نجوما کی گوریلا تحریک'' سواپو'' (ساؤتھ ویسٹ افریقین پیپلز آرگنائزیشن) کے حوالے نہیں کیا جائے گا جو کہ آزادی کی اصل تحریک تھی۔ ظاہر ہے کیوبا اسے یہ ضمانت کس طرح دے سکتا تھا.

یہاں تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہوا وہ یہ کہ سوامبی کو امریکا ،برطانیہ،جنوبی افریقہ ،اسرائیل اور کانگو کی مدد تو حاصل ہی تھی مگر سوویت دشمنی میں پیش پیش ایک اور ملک بھی اس کے ساتھ

تھا اور یہ عوامی جمہوریہ چین تھا ۔یہ کوئی پہلا ملک نہیں تھا جہا ں چینی قیادت نے انقلاب کے دشمنوں کا ساتھ دیا بلکہ اس سے قبل اور اسکے بعد بھی ایسی ان گنت مثالیں موجود ہیں جہاں ان نام نہاد '' ماؤاسٹوں '' کو انقلاب کے سینے میں خنجر اتارتے ہوئے زرا بھی تاسف نہیں ہوا ۔ اور یہ صرف ڈینگ زیاؤ پنگ یا اس کی باقیات ہی کے کارنامے نہیں ہیں بلکہ اس کی بنیادیں فراہم کرنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ خود کامریڈ ماؤ زے تنگ ہی تھے ،یہ انہی کا چھوڑا ہوا خلا تھا جس سے ڈینگ زیاؤ پنگ کا ظہور ہوا ۔ حقیقت یہ ہے کہ کامریڈ ماؤ خروشچیف سے بہت بڑا آدمی تھا اور عالمی کمیونسٹ تحریک میں ان کا مقام بہت بلند ہے مگر وہ جتنے بڑے آدمی تھے اتنی ہی بڑی انھوں نے غلطیاں بھی کی ہیں جس کا خمیازہ بہت سے ممالک کی انقلابی تحریکوں کو بھگتنا پڑا ہے ۔خود پاکستان کو دیکھیں تو ایوب خانی آمریت سے لیکر بلوچستان اور بنگلہ دیش کی قومی آزادی کی تحریک تک کامریڈ ماؤ کس کے ساتھ کھڑے تھے ؟اور بعد کی چینی قیادت تو اس معاملے میں بہت آگے نکل گئی وہ ایران کے ماؤ اسٹ ہوں،برما میںBCP یا پھر افغانستان میں '' شعلہ جاوید'' کا گھناؤنا اور بدبودار کردار ہواس کے پیچھے ایک ہی جذبہ کار فرما رہا ہے وہ ہے ''سوویت دشمنی'' جس میں باؤلے ہو کر کئی ایک مقامات پر تو انھوں نے امریکی سامراج کے حلیف کا کردار ادا کیا ہے اور یہی کردار وہ انگولا میں بھی ادا کرتے رہے اس کی ابتدا ء 1964میں اس وقت ہوئی تھی جب چو این لائی نے سرکاری طور پر FNLAکے لیڈر اور CIAکے تنخواہ دار ہولڈن کو چین کے دورے کی دعوت دی تھی۔FNLAکی کمر ٹوٹ جانے کے بعد چین واضح طور پر ''یونیٹا'' کی حمایت میں کھڑا رہا ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سووویت ،چین اختلافات جو کامریڈ اسٹالین کی وفات کے بعد شروع ہوئے تھے اس نے عالمی کمیونسٹ تحریک کو شدید نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا اور اگر حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو کامریڈ ماؤ سے کہیں زیادہ دوش تاریخ خروشچیف اینڈ کمپنی پر ہی دھرے گی۔ بہرحال یہاں ہمارا مقصد کسی کی اہمیت گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہے کیونکہ اپنے بدترین غلطیوں کے باوجود کامریڈ ماؤ کا نام اور کام عالمی کمیونسٹ تحریک کا شاندار ورثہ ہے ۔

ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ انگولا کے ساتھ نو آبادیاتی جنگ سے لیکر خانہ جنگی تک سوویت یونین، کیوبا، شمالی کوریا، مشرقی جرمنی، بلغاریہ،رومانیہ، چیک سلواکیہ،یوگو سلاویہ،ویتنام، تنزانیہ، الجزائر،موزمبیق، گنی بساؤ،کیپ وردے،صومالیہ،سوڈان اور نائیجیریاوغیرہ فوجی اور انسانی بنیادوں پر کھڑے رہے۔

سامراجی ایماء پر سوامبی کی یہ شورش زوروں پر تھی اور اگلے دو سال تک ہزاروں افراد اس کا نشانہ بنے اس دوران ایک سانحہ پیش آیا جس نے انگولا کے عوام کو غم سے نڈھال کر دیا ۔یہ سانحہ تھا انگولا کے انقلاب کے بانی،بے مثال گوریلا لیڈر،مارکسی دانشور،پرولتاری شاعر اور ہر دلعزیز راہنما کامریڈ نیتو آگستینو کی دائمی جدائی کا ۔ کامریڈ نیتو کو کینسر کا عارضہ لاحق تھا اور وہ علاج کے لیے ماسکو گئے تھے جہاں ان کی سرجری ہوئی تھی

اپنی57ویں سالگرہ سے چند روزقبل10ستمبر1979کو ماسکو کے ایک اسپتال میں ان کا انتقال ایسے عالم میں ہوا کہ ان کے وطن کے اشتراکی سپوت انسانی عزم اور حوصلے کی علامت بنے ہوئے تھے اور دنیا بھر کے شیطانوں کے جلو میں انقلاب پر حملہ آور ہونے والے فاشسٹوں کے خلاف سینہ سپر تھے۔اس موقع پرMPLAکی جانب سے45دن سوگ کا اعلان کیا گیا۔ ڈاکٹر نیتو کا جسدِ خاکی سوویت یونین سے انگولا لایا گیا جہاں انگولین عوام کا ایک بحرِ بیکراں انھیں سرخ سلام پیش کرنے نکل آیا تھا 17ستمبر کو ان کی سالگرہ کے دن لونڈا سے ان کا جنازہ اٹھا تو نہ صرف انگولا بلکہ دنیا بھر میں امن ،آزادی اور سوشلزم پر ایقان رکھنے والے انسان سوگوار تھے ان کے جنازے میں دنیا بھر کے سوشلسٹ،غیر جانبداراور سامراج مخالف راہنماؤں نے شرکت کی۔

اس عظیم کمیونسٹ راہنما کو خراج تحسین و تائید پیش کرنے کے لیے لونڈا کی عوامی یونیورسٹی کا نام ’’ آگستینو نیتو یونیورسٹی‘‘ رکھ دیا گیا ،کیپ وردے ائیر پورٹ کا نام تبدیل کر کے ’’آگستینو نیتو ائیر پورٹ ‘‘ رکھ دیا گیا ،افریقہ کے معروف شاعرChinua Achebeنے ان کی یاد میں ایک لافانی نظم لکھی ، بلغراد میں ایک شاہرہ کو انکے نام سے منسوب کیا گیا ،اس کے علاوہ انگولا سمیت افریقہ اور سوشلسٹ ممالک میں ان کی بے شمار یادگاریں اور مجسمے تعمیر کیے گئے،کامریڈ نیتو کا یومِ پیدائش آج بھی انگولا میں بطورِ قومی دن کے منایا جاتا ہے اور اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔

کامریڈ نیتو کی وفات کے بعد MPLA کی سینٹرل کمیٹی نے قیادت کے لیے جوس ایڈورڈو ڈوس سنتوس کو منتخب کیا ۔ ڈوس سنتوس MPLAکے ایک آزمودہ سپاہی اور راہنما تھے،وہ28اگست 1942کو لوانڈا کےSambizanga ضلع میں پیدا ہوئے ان کا خاندان پرتگال کی ایک اور نو آبادی ’’ساؤٹوم‘‘ سے یہاں منتقل ہوا تھا ،ابتدائی تعلیم لونڈا میں ہی حاصل کی جبکہ زمانہ طالبعلمی میں ہی انھوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز MPLAسے کیا تھا اور لونڈا کے مضافاتی بستیوں میں اسے منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ پرتگیزی جبر کی وجہ سے 1961میں ڈوس سنتوس کانگو (برازاویل) چلے گئے جہاں انھوں نے گوریلا تربیت حاصل کی اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جلد ہی MPLAکے عہدیدار رکن بن گئے۔ بعد ازاں پارٹی کی ہدایت پر ڈاس سنتوس اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے سوویت یونین چلے گئے جہاں 1969میں انھوں نے پیٹرولیم انجینئرنگ اور ریڈار مواصلات کی تعلیم حاصل کی اورآذر بائیجان کے باکو انسٹی ٹیوٹ آف کیمسٹری سے ڈگری حاصل کی۔

ڈوس سنتوس1970میں واپس انگولا آئے اور MPLAکے گوریلا ونگ’’فاپلا‘‘میں متحرک ہوگئے اس زمانے میں ’’ فاپلا‘‘ کے زیر قبضہ علاقے میں انھوں نے مواصلات کا نظام قائم کیا اور ٹیلی کام سروس کے کمانڈ کو ترقی دی۔وہ کچھ عرصے تک یوگوسلاویہ میں MPLAکے نمائندے کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔بعد ازاں انھیں MOXICOصوبے سےMPLA کی پولٹ بیورو کا رکن منتخب کیا گیا۔انگولا کی آزادی کے بعد ڈاکٹر نیتو نے انھیں امورِ خارجہ کے پہلے وزیر کے طور پر تعینات کیا اس ذمہ

داری کو پورا کرتے ہوئے انھوں نے کئی ایک سفارتی کامیابیاں حاصل کیں۔دسمبر1977کو ہونے والی پارٹی کانگریس میں ڈوس سنتوس مرکزی کمیٹی اور پولٹ بیورو کے دوبارہ رکن منتخب ہوئے جبکہ دسمبر1978میں وہ نائب وزیر اعظم مقرر کیے گئے۔ڈاکٹر نیتو کی وفات کے بعد جوس ایڈورڈو ڈوس سنتوس 20ستمبر 1979کوMPLAکے صدر اورچیف کمانڈر منتخب ہوئے جبکہ9نومبر1980کوانھیں پیپلز اسمبلی کے صدر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔

ڈوس سنتوس نے ایک ایسے وقت میں سوشلسٹ انگولا کی قیادت سنبھالی جب انگولا پر خانہ جنگی کے خونی بادل چھائے ہوئے تھے''یونیٹا'' کی پشت پر مغربی ڈاکو موجود تھے جبکہ انگولا میں سوویت یونین کی تائید وتوثیق سے کیوبن رضاکارMPLAکے ساتھ کھڑے تھے ۔یوں توانگولا کے جنوبی علاقوں پر 1977سے ہی MPLAکوکنٹرول حاصل تھالیکن یہاں کی سڑکیں''یونیٹا'' کے حملوں کی زد پر تھیں ۔اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب سوامبی نے سوشلسٹ حکومت کے ساتھ اتحاد کا شوشہ چھوڑتے ہوئے پہلے کیوبن رضا کاروں کے انخلاکی بات کی۔دراصل سوامبی اور اس کے آقا کیوبنز سے سخت خوفزدہ تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح کیوبا ایک بار یہاں سے چلا جائے تو پھر سب کے لیے MPLAسے نمٹنا آسان ہوگا ۔ اس زمانے میں سوامبی نے مغربی نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ '' ہماری حقیقی دشمن کیوبن دہشت گردی ہے۔ کیوبن پورے ملک پر قابض ہیں مگر جلد یا بدیر کیوبا اور سوویت یونین انگولا میں اپنے ویتنام کا شکار ہو جائے گا''۔مگر یہ اور بات کہ انگولا سوویت یونین اورکیوبا کا ویتنام تو خیر کیا ثابت ہوتا البتہ اس کے نتیجے میں پورے خطے میں سامراجی عزائم خاک میں ملا دئیے گئے ۔

1980تک سوامبی کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا یہ امریکی صدر جمی کارٹر کی صدارت کے آخری ایام تھے اس نے جنوبی افریقہ سے مشورے کے بعدکوشش کی کہ کسی طرح انگولا سے کوئی امن معاہدہ کر کے جان چھڑالی جائے،اس سلسلے میں کافی پیشرفت بھی ہوئی مگر ابھی اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ حکومت بدل گئی نئے صدر رونالڈ ریگن نے یہ کہہ کر اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ اس میں تحریری طور پر کیوبا کی فوجوں کی واپسی کا کوئی ذکرنہیں ہے اور اس نے اس امر پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ معاہدہ کیسے قبول کر لیا گیا ہے۔اس خانہ جنگی کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ نمیبیا کو آزادی دینے کا معاملہ تھا ۔ خود ڈوس سنتوس کہا کرتے تھے کہ '' کیوبا کی افواج بے شک انگولا سے چلی جائیں مگر اس کی شرط یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نہ صرف اپنی افواج نکالے بلکہ نمیبیا کو آزادی بھی دے،جبکہ فیڈرل کاسترو کئی بار واشگاف الفاظ میں یہ کہہ چکے تھے کہ'' کیوبا اس وقت تک انگولا سے اپنی فوجیں نہیں نکالے گا جب تک جنوبی افریقہ اپنی فوجیں نہیں نکالتا،نمیبیا کو آزادی نہیں دیتا اور اپنے ملک میں نسلی امتیاز پرپر مبنی پالیسی ترک نہیں کرتا ''۔اس کے علاوہ سوویت یونین کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر کیوبا کی افواج واپس چلی گئیں تب بھی امریکا '' یونیٹا'' کی مدد

کرتا رہے گا۔

1981تک سوامبی دوبارہ طاقتور ہو چکا تھا بالخصوص امریکا میں قدامت پرست صد رونالڈ ریگن کے برسرِ اقتدار آنے سے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات مزید گہرے ہوئے اور اس پر امریکی عنایات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ۔رونالڈ ریگن ’’یونیٹا‘‘ کو انگولا میں بھرپور طریقے سے اس طرح استعمال کرنا چاہتا تھا جیسا کہ نکاراگوا میں ’’ سیندی نیستا‘‘ کے خلاف ’’ کونٹرا‘‘ باغیوں کو استعمال کیا گیا تھا۔جنوبی افریقہ اور کانگو کی حکومتیں بھی بدستور ’’یونیٹا‘‘ کی مدد کرتی رہیں جبکہ ہنڈروس،بیلجیم اور سوئزرلینڈ کی طرف سے بھی جنوبی افریقہ کو انگولا کے لیے بھاری ہتھیار روانہ کیے گئے ۔1983میں امریکی ایماء پر مراکش،اسرائیل اور سعودی عرب نے بھی سوامبی کی خوب مدد کی ۔ ویسے تو ’’اسلامی دنیا ‘‘کا چیمپیئن بننے کے چکر میں سعودی عرب بظاہر اسرائیل کی خوب مخالفت کرتا ہے مگر دونوں کے ڈانڈے چونکہ امریکی سامراج سے ملتے ہیں اور انکل سام دونوں کا ’’گرو گھنٹال‘‘ ہے اس لیے متعدد جگہوں پر دونوں نے انقلابی اور سامراج مخالف تحریکوں کے خلاف تن و من سے کام کیا ہے ۔یہی سعودی عرب انتہائی بے شرمی سے افغانستان میں بھی اسرائیل کا رفیق رہا ہے۔ اس صورتحال میں جب عالمی سامراج نے انگولا کو اپنی دہشت گردی کا مرکز بنا لیا تھا اور جنوبی افریقہ کی سات ہزار سے زائد افواج سوامبی کی کمانڈ میں انگولا کی خانہ جنگی میں مصروف تھی سوویت یونین نے بھاری امداد کے علاوہ اپنی افواج بھی انگولا روانہ کر دیں۔

1986میں سوامبی نے امریکا کا دورہ کیا اور وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر رونالڈ ریگن سے ملاقات کی۔امریکا کا سرمایہ دار میڈیا اسے یوں بانس پر چڑھا رہا تھا جیسے وہ دنیا کا کوئی اہم ترین شخص ہو جبکہ امریکہ کے تمام رجعت پسند اور بااثر لوگ ہر وقت واشنگٹن میں سوامبی نامے اس بونے کو ایک ایسے دیو پیکر انسان کے روپ میں پیش کرنے کے خناس میں مبتلا تھے جو20ویں صدی کا ’’ عظیم گوریلا ‘‘ اور ’’ مزاحمت کا ہیرو‘‘ تھا۔لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسکی وقعت ایک چوہے سے زیادہ نہیں تھی اور برسوں بعد22فروری 2002کو وہ MPLAکے سپاہیوں کے ہاتھوں ایک چوہے کی طرح ہی مارا گیا ۔

1987تک انگولا میں کیوبن افواج کی تعداد کافی کم کی جا چکی تھی،اس کی وجہ جنوبی افریقہ کی فوجوں میں کمی ہی تھی اور اس کی وجہ جنوبی افریقہ کی یہ خواہش تھی کہ اس کی جو فوجیں ملک سے سینکڑوں میل دور ’’ یونیٹا‘‘ کے ساتھ پڑی ہیں اس کی جگہ خود ’’ یونیٹا‘‘ اور موزمبیق کی ’’رینا مووہ ‘‘ یہ کام کرے تاکہ وہ اپنی فوجیں نمیبیا میں ’’ سواپو‘‘ تحریک کے انقلابیوں کو کچلنے کے لیے استعمال کر سکے ۔ اس سال کے آخر میں جب ملک میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی انگولا کی افواج نے لونڈا سے650میل دور ’’ یونیٹا‘‘ کے زیر قبضہ علاقے ’’ جمبا‘‘ کا رخ کیا تاکہ اس فتنے کا سر کچل دیا جائے ۔جمبا ہی وہ علاقہ تھا جہاں سے سوامبی نے ملک بھر میں اپنی دہشت گردسرگرمیوں کا جال بچھایا ہوا تھا ۔جیسے ہی انگولا کی افواج نے ’’جمبا‘‘ کا رخ کیا امریکا اور یورپی سرمایہ دار میڈیا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا جنوبی

افریقہ کے ساتھ ساتھ فرانس اور بیلجیم کی افواج بھی انگولا پر چڑھ دوڑیں خاص طور پر جنوبی افریقہ نے اپنی3لاکھ75ہزار ریزرو فوج طلب کر لی جبکہ جنوب میں انگولا کے صوبے '' مینینگو'' کے علاقے Cuito Cuanavaleپر قبضہ کر لیا ۔اس مشکل گھڑی میں کیوبا نے فوری طور پر بحرِ اوقیانوس کے راستے ایک بڑی فوج اور اسلحے کے انبار جنوبی ساحل پر لگا دئیے اور سوویت یونین نے مگ23طیاروں کے علاوہ جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی انگولا کو فراہم کی۔ آج بھلے منشویک الاصل خیالات کے حامل دانشورانگولا میں سوویت یونین کا کردار گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں مگر سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سوویت یونین ہی تھا جس نے انگولا کے انقلاب اور بعد ازاں اس کے تحفظ کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی تھی ۔ خود کیوبا سے ہزاروں میل دور انگولا میں 55ہزار کیوبن سپاہیوں کی موجودگی اگر ایک طرف کیوبا کی بین الاقوامی ذمہ داری کا مظہر تھا تو دوسری جانب یہ سوویت یونین کی زبردست فوجی ومعاشی امداد اور انقلاب سے رفاقت کا اظہار تھاجس کا مظاہرہ نہ صرف انگولا بلکہ دنیا کے چپے چپے میں سوویت یونین نے کیا ہے۔

اس وقت کیوبا کی درخواست پر انگولا کے صدر جوس ایڈورڈو ڈوس سنتوس نے جنوب میں انگولا کی فوج کی قیادت بھی کیوبا کے عظیم گوریلا لیڈر '' لیو پولیٹو'' کو سونپ دی ۔یہ وہی لیو پولیٹو تھا جس نے محض سولہ سال کی عمر میں کیوبا کی جنگِ آزادی میں حصہ لیا تھا اور گوریلا جنگ کے داؤ پیچ میدانِ عمل میں کامریڈ چے گویرا سے سیکھے تھے۔ ان کی قیادت میں یہ فوج Cuito Cuanavaleکی طرف روانہ ہوئی جس میں 40ہزارکیوبن،30ہزار انگولین سپاہیوں کے علاوہ سام نجوما کی '' سواپو'' کے 3ہزار گوریلے شامل تھے۔ یہ ایک طویل جنگ تھی جس میں بیلجیم اور فرانس کی افواج کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ جنوبی افریقہ کو زبردست شکست ہوئی اور اسے انگولا سے نمیبیا فرار ہونے میں ہی عافیت نظر آئی۔

اس جنگ کے بعد شکست خوردہ جنوبی افریقہ نے امن کا مطالبہ کرتے ہوئے کیوبا کی شرائط کے آگے سر تسلیم۔ خم کر دیا ۔ ان مذاکرات میں چار فریق انگولا،کیوبا ،جنوبی افریقہ اور امریکا شامل تھے ،امریکا نے ان مذاکرات میں کیوبا کی شرکت کی شدید مخالفت کی مگر اس کی ایک نہیں چلی اور کیوبن نمائندوں نے ریگن کو کوئی چال چلنے کا موقع نہیں دیا ۔ادھر جنوبی افریقہ کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی۔ اس معاہدے کے بعد انگولا سے کیوبن افواج اوررضا کاروں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا جو مئی1991مکمل ہوا۔اس 15سالہ عرصے میں مجموعی طور پرکیوباکے تین لاکھ سپاہی اور 50ہزار عام شہری انگولا کے عوام کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شریک ہوئے جبکہ انگولا سمیت افریقہ کے دیگر علاقوں میں 2ہزار سے زائد کیوبن سرفروشوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ایک ایسی فیصلہ کُن جنگ ثابت ہوئی جس نے انگولا پر بیرونی جارحیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیابلکہ یہ خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ سوامبی کی عبرت ناک موت بلکہ نمیبیا اور زمبابوے کی آزادی اور خود جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خاتمے اور اسکی مکمل آزادی پر

منتج ہوئی۔

1991میں MPLAکا ''یونیٹا''کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیاجبکہ FNLAکے بھگوڑے راہنما ہولڈن کو بھی ایک معاہدے کے تحت انگولا آنے کی اجازت مل گئی(انگولا کی تاریخ کے اس دوسرے سیاہ کردار کا 2اگست2007کو لونڈا میں انتقال ہوا اور یوں دھرتی سے ایک بوجھ کم ہوا) ۔ اس معاہدے کے تحت 1992میں انگولا میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا اور اس پر لزبن میں دستخط ہو گئے۔اس معاہدے کے بعد انگولا میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئیں۔29,30ستمبر1992کو انگولا میں انتخابات ہوئے جس میں MPLAنے50%ووٹ حاصل کیے جبکہ''یونیٹا''40%اور ہولڈن کیFNLAصرف2%ووٹ اور محض پانچ نشستیں حاصل کر سکی تاہم وہ ھکومت میں شامل نہیں ہوئی۔اس موقع پر سوامبی نے MPLAکی جیت کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے دوبارہ مسلح تصادم کی راہ اختیار کی ۔اکتوبر1992میں اس تصادم کے نتیجے میں طویل عرصے تک''یونیٹا''کے نائب صدر اور سوامبی کے نمبر2رہنے والے Chitundaاور دیگر اہم راہنما لونڈا سے فرار ہوتے وقت مارے گئے۔انگولا کے حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے اور ایک مختصر وقفے کے بعد خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی ۔مگر سرد جنگ کے خاتمے اور سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ امریکا کی عدم دلچسپی ہی تھی کہ ''یونیٹا''کو اتنا بھاری نقصان اُٹھانا پڑا۔سوامبی کوئی پہلا شخص نہیں تھا جسے امریکی سامراج نے اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد یوں ہی کسمپرسی کی حالت میں چھوڑ دیا ہو بلکہ اپنے بڑے بڑے ''خیر خواہوں'' سے آنکھیں پھیر لینا اس کی دیرینہ ریت رہی ہے (یہاں ہم شاہ ایران، چلی کے پنوشے،فلپائن کے مارکوس اور حالیہ دنوں میں حسنی مبارک کی مثال پیش کر سکتے ہیں)سوامبی جن طاقتوں کی آشیر باد اور مالی وفوجی امداد کے بل بوتے پراِتراتا پھرتا تھا وہ اب اسے حاصل نہیں تھیں ۔لیکن یہ اسے برسوں ملنے والی غیر معمولی امداد کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ آئندہ10سال تک MPLAکے لیے دردِ سر بنا رہا۔1999میں ایک بار پھر MPLAکی ایک بڑی فوجی کارروائی میں ''یونیٹا''کو بھاری نقصان کا سامنا تھا جس میں اس کے متعدد اہم لوگ مارے گئے۔

27سال تک انگولا کو خاک و خون میں ملانے والے اس غدارِ وطن کا انجام بہر حال ایسا تھا جس سے انگولین عوام کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑگئی اور دنیا کی کوئی طاقت اس وطن فروش خائن کو اپنے عبرتناک انجام سے نہ بچا سکی۔سوامبی ایک چالاک اور شاطر انسان تھا اس کی لگائی ہوئی آگ میں 5لاکھ سے زائد انسان جل کر خاک ہوئے،لاکھوں اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور ہوئے مگر خود اس پر کبھی کوئی خراش نہیں آئی ۔مغربی سامراجی میڈیا کے اس '' عظیم گوریلا مزاحمت کار'' کی حالت یہ تھی کہ اس طویل عرصے میں وہ ہمیشہ اپنے مغربی محافظوں کے پہرے میں اپنے بل میں گھسا رہتا تھا اور محاذ پر تو اسے کبھی قدم رکھنے کی جرات ہی نہیں ہوئی ۔یہ22فروری2002کا دن تھا جب انگولا کے صوبے Moxicoمیں انگولا کا یہ سب سے بڑا شیطان ایک غیر متوقع جھڑپ میں MPLAکے سپاہیوں کے ہاتھوں کسی چوہے کی مانند مارا گیا ۔سوامبی کی موت کے بعد

اسکے نائب انتونیو ڈیمبو نے ''یونیٹا''کی کمان سنبھالنے کی کوشش کی لیکن12دن بعد 3مارچ2002کو ذیابیطس کی وجہ سے انتقال کر گیا۔پے در پے شکستوں اور سوامبی کی موت کے بعد ''یونیٹا''کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی اور اسکی قیادت سیکریٹری جنرل پالو لوکمبا نے سنبھال لی۔لوکمبا نے فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا اور4اپریل2002کو ڈوس سنتوس اور لوکمبا کی موجودگی میں MPLAاور ''یونیٹا''کے فوجی کمانڈروں نے مفاہمت کے معاہدے پر دستخط کر دیئے جسکے نتیجے میں اگست2002میں ''یونیٹا'' نے مکمل طور پر غیر مسلح ہو کر ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کرلی اور عیسائس سماکوااس کے صدر منتخب ہوئے۔یوں ایک طویل عرصے بعد انگولا میں خانہ جنگی کا خاتمہ ممکن ہو سکا۔

آج کا انگولا

اگرچہ سوشلسٹ انگولا کو ایک دن بھی سوشلزم کی تعمیر کا موقعہ نہیں ملا اور اعلانِ آزادی کے پہلے دن سے ہی یہ عالمی سامراج اور اسکے طفیلیوں کے نشانے پر رہا مگر اسکے باوجود بھی اس نے اپنی سوشلسٹ پہچان کو نمایاں رکھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس انقلاب کو دنیا بھر کے سامراجی جنونی اپنی تمام تر قوت کے باوجود ختم نہیں کر سکے اس سےMPLAکی قیادت سویت یونین کی انہدام کے بعدخود آہستہ آہستہ دستبردار ہونے لگی ۔یہ جوز ایڈورڈ ڈوس سنتوس اور انکی سینٹرل کمیٹی ہی تھی جس نے اس کام کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے ۔ اگر چہ انگولا کی قیادت نے کبھی بھی سرمایہ داری کو باقاعدہ طور پر لاگو کرنے کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی وہ امریکی سامراج کے حلقہ بگوش ہوئے مگر وہ آج خود کو مارکسسٹ ،لینن اسٹ بھی نہیں کہتے۔آج MPLAکی قیادت سوشل ڈیمو کریسی کی اسیر ہے اور اسکی سیاسی وابستگی ''سوشلسٹ انٹر نیشنل '' کے ساتھ ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف پارٹی میں کوئی موثر آواز نہیں ابھری۔بلاشبہ کامریڈ نیتو کی وفات کے بعد ڈوس سنتوس نے کامیابی کے ساتھ سامراجی حملہ آورں کا مقابلہ کیا اور انھیں شکست سے دوچار کیا مگر یہ بھی سچ ہے کہ جنگ کے میدان میں فاتح رہنے والی MPLAاور اس کی قیادت نظریاتی میدان میں یہ جنگ ہار چکی ہے ۔

آج کا انگولا 12,46,620مربع کلو میٹر پر محیط رقبے کے لحاظ سے دنیا کا23واں بڑا ملک ہے جو18صوبوں اور 163بلدیات میں تقسیم ہے جبکہ اس کی آبادی دو کروڑ کے قریب ہے ۔ کسی زمانے میں انگولا کو ''بریڈ باسکٹ'' کہا جاتا تھا اور یہ خطے میں غذائی اجناس کی پیداوار کا مرکز تھا تاہم ربع صدی پر محیط اس خانہ جنگی سے انگولا کی ذرخیز زمینیں تباہ ہو گئیں اور اب یہاں جابجا بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں ۔گزشتہ دس سال میں کافی سرنگیں صاف کر دی گئی ہیں مگر اس میں ابھی ایک طویل عرصہ لگے گا ۔2002کے امن معاہدے کے بعد انگولا کے شورش زدہ علاقوں سے ہجرت کرنے والے40لاکھ لوگ واپس آئے ہیں جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے ۔خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد انگولا کی معیشت کا شمار افریقہ کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا

ہے اور اس نے11.1%کی رفتار سے ترقی کی ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے ۔آج انگولا کی معیشت کا60%حصہ تیل اور ہیروں سے آتا ہے بالخصوص تیل کی پیداوار پر اسکی ترقی کا دارومدار ہے جو20لاکھ بیرل روازنہ تک پہنچ چکی ہے ۔اس وقت چین کو تیل مہیا کرنے والا سب سے بڑا ملک انگولا ہی ہے ۔انگولا نے 2004میں انفراسٹرکچرکی بحالی اور عالمی سامراجی مالیاتی اداروں IMFوغیرہ کا اثر ورسوخ کم کرنے کے لیے چین سے 2ارب ڈالر کا قرضہ بھی لیا تھا جبکہ2006میں انگولا کو ’’ اوپیک‘‘ کا رکن بھی بنا لیا گیا۔

5دسمبر2008کو انگولا میں پارلیمانی انتخابات ہوئے جس میں MPLAنے بھاری اکثریت یعنی82%ووٹ حاصل کیے’’ یونیٹا‘‘10% ووٹ حاصل کر سکی ۔ان انتخابات پر دنیا بھر کی نظریں تھیں اور عالمی طور پر اسے آزاد اور شفاف قرار دیا گیا ۔2010میں انگولا کا نیا آئین بنایا گیا جس میں صدارتی عہدے کے لیے انتخابات کا خاتمہ کر دیا گیا اور اب انتخابات جیتنے والی جماعت کے راہنما صدر و نائب صدر ہونگے۔خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد ’’جمہوریت کے فروغ‘‘ کے لیے انگولا پر عالمی دباؤ(انکل سام) موجود ہے جس کے نتیجے میں وہاں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں ،مگر ان ’’سابقہ کمیونسٹوں‘‘ سے نالاں امریکی سامراج اور اسکے کاسہ لیس اسے محض دکھاوے کی تبدیلیاں ہی قرار دیتے ہیں ۔انگولا کی حکمران جماعت MPLAاور اس کے قائدجوز ایڈورڈ ڈوس سنتوس سے امریکی سامراج کو آج بھی خاصی تکلیف ہے اور کیوں نہ ہو کہ انکے ہاتھوں لگنے والے زخموں کو یانکی درندہ کیسے بھول سکتا ہے ؟۔ گزشتہ برس جب افریقہ اور خلیجی ممالک میں تبدیلیوں کی لہر کا آغاز ہوا تو اس کی آڑ میں امریکی سامراج نے لیبیا میں معمر قذافی جیسے وطن پرست اور سامراج مخالف راہنما سے نجات حاصل کرنے میں دیر نہیں لگائی اس وقت بھی مغربی سامراجی میڈیا یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھا کہ قذافی زمبابوے یا انگولا فرار ہو رہا ہے ۔اور اس کی وجہ دراصل انکل سام کی زمبابوے میں رابرٹ موگابے اور انگولا میں ڈاس سنتوس سے نجات حاصل کرنا ہی تھی کیونکہ معمر قذافی کے مقابلے میں ڈاس سنتوس کے ’’جرائم ‘‘ کی فہرست کافی طویل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر امریکا نے لونڈا اور انگولا کے دیگر شہروں میں ڈاس سنتوس کے خلاف بھی نام نہاد ’’عوامی مظاہرے‘‘ منظم کرنے کی کوشش کی جس میں اسے شدید ناکامی سے دو چار ہونا پڑا۔

ہر چند کہ انگولا میں انقلاب کے حاصلات کسی حد تک موجود ہیں اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں مگر اسے متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے جن میں غربت سرِفہرست ہے۔ایک سروے کے مطابق اس وقت انگولا میں جہاں شہری اور دیہی آبادی تقریباً برابر ہے، نصف آبادی خطِ افلاس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ دیہاتوں میں یہ تناسب58%جبکہ شہروں میں 19%ہے۔آج بھلے انگولا کی حکمران جماعت MPLAاور اسکے صدر ڈاس سنتوس سوشل ڈیمو کریسی میں انگولا کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں مگر آج بھی انگولا اور خود MPLAمیں ایسے افراد کی کمی نہیں جو مارکسزم ،لینن ازم کو ہی نجات کا راستہ

سمجھتے ہیں ۔انگولا کا انقلاب ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ایک مقام پر آکر ٹھہر گیا ہے یقینآً دم بھر رکنے کے بعد یہ اگلی منزلوں کی جانب پیشرفت کرے گا ۔کارل مارکس کے الفاظ میں ’’تاریخ میں کبھی ایک لمحہ بیس سال کے برابر ہوتا ہے تو کبھی بیس سال ایک لمحے کے برابر ہوتے ہیں۔‘‘

<u>شخصیت</u>

’’انقلابِ ثور ‘‘ کا قائد ،کامریڈ نور محمد ترہ کئی

مشتاق علی شان

سائنٹفک سوشلزم کے بانیان کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز سے لیکر آج تک عالمی کمیونسٹ تحریک نے دنیا کے چپے چپے میں ایسے متعدد جلیل القدر انقلابیوں کو جنم دیا ہے جو پیدا تو مراعات یافتہ طبقات میں ہوئے مگر اپنے علمی تیقّن اور عمل کے بل بوتے پر اپنے طبقوں سے بغاوت کرتے ہوئے محنت کشوں کی طبقاتی جنگ میں نہ صر ف شریک ہوئے بلکہ مکمل طور پر پرولتاری رنگ میں رنگ گئے۔ مگر محنت کش طبقے کا علم وفلسفہ صرف اپنے طبقوں سے بغاوت کرنے والے انقلابیوں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ خود محنت کش عوام میں بھی ایسے شعلہ صفت انقلابی پیدا ہوئے جن کا نام تاریخ کے ماتھے کا جھومر اور کیا ہوا کام سرمایہ پرستوں کی اندھیری دنیا میں رنگ و نور کا اُمڈتا ہوا سیلاب ہے۔پرولتاری انقلابات کی قیادت کرنے والے ان مزدور زادوں میں اگر اولین نام سوویت یونین کے کامریڈ جوزف اسٹالین کا ہے تو ماضی قریب کے ایسے نمایاں ناموں میں سے ایک نام افغانستان کے ثور انقلاب کے قاہد کامریڈ نور محمد ترہ کئی کا ہے جنھیں سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر (13سال)کمیونسٹ پارٹی کے موسس وقائد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

کامریڈ نور محمد ترہ کئی تاریخ کا دھارا تبدیل کردینے والے عظیم اکتوبر انقلاب کے سال یعنی13جولائی 1917کو افغانستان کے صوبے غزنی کے ایک قصبے’’نوے کلے‘‘میں ایک چرواہے نذر محمد کے گھر پیدا ہوئے .غربت کا یہ عالم تھا کہ پانچ سال کی عمر میں وہ ایک بیوہ خاتون کے گھریلو کام کرنے اور مویشی چرانے پر معمور ہوئے جس کی اجرت محض دو وقت کی روٹی تھی۔ انکے والد واجبی طور پر پڑھ لکھ لیتے تھے اور انکی خواہش تھی کہ بیٹا کچھ پڑھ لکھ لے ،ان کے پہلے استادانکے والد ہی تھے۔بعد ازاں انھوں نے گاؤں کے اسکول میں پرائمری تک تعلیم حاصل کی ۔ 15سال کی عمر میں ترہ کئی روزی روٹی کی تلاش میں قندھار چلے گئے جہاں انھیں ایک تجارتی کمپنی میں چپراسی کی ملازمت ملی ۔وہ ایک ذہین اور محنتی نوجوان تھے جنکی لگن کے باعث کچھ عرصے بعد کمپنی نے انھیں ترقی دیکر ہندوستان کے شہر بمبئی میں واقع اپنے آفس میں بطور کلرک روانہ کر دیا ۔ ہندوستان میں ترہ کئی کی ملاقات بنگلہ زبان کے شہرۂ آفاق شاعرو ادیب رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی ۔ پہلی ملاقات میں ٹیگور اس افغان نوجوان سے متاثر ہوئے ٹیگور نے انھیں بمبئی کے ایک نائٹ اسکول میں داخلہ دلوایا اور تعلیمی اخراجات کے سلسلے میں ان کی مدد کی ۔یہاں سے کامریڈ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا مگر تنگ دستی کے باعث کالج میں داخلہ نہ لے سکے ۔انگریزی زبان اور دیگر علوم انھوں نے اپنے طور پر ہی سیکھے ۔اسی بمبئی شہر میں ترہ کئی کے ہندستانی کمیونسٹوں سے رابطے استوار ہوئے اور ترقی پسند اور اشتراکی لٹریچر کا مطالعہ کرنے کے بعد انھوں نے کمیونسٹ لیگ میں شمولیت اختیار کی ۔افغانستان

واپس آنے کے بعد ترہ کئی نے بطور ایک ادیب اور مترجم اپنے کیرئیر کا آغاز کیااور سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔

اس زمانے میں افغانستان پر ظاہر شاہ کی حکومت تھی جہاں اسکے نادر شاہی خاندان ،قبائلی سرداروں، جاگیرداروں اور درباری ملاؤں کا ظلم انتہا پر تھا ۔اس صورتحال کے خلاف کامریڈ نور محمد ترہ کئی نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنے ہم خیال ساتھیوں کیساتھ ملکر 1948میں ''وش زلمیان''(بیدار نوجوان) نامی سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی ۔ یہ بنیادی طور پر سوشلسٹ خیالات کے حامل ترقی پسند نوجوانوں، طالبعلموں اور دانشوروں کی سیاسی تنظیم تھی جس نے عوام میں انقلابی نظریات کی تشہیر کرنے اور انھیں مروج نظام کے خلاف جدوجہد پر آمادہ کرنے کے لیے ''انگار'' کے نام سے ایک اخبار شائع کیا جس کا پہلا شمارہ نکلتے ہی ظاہر شاہ نے اس پر پابندی عائد کر دی مگر انھوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں ۔ کامریڈ ترہ کئی کو پشتو زبان کے پہلے باقاعدہ ناول نگار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ۔وہ پشتو کے پہلے ادیب تھے جنھوں نے عام لوگوں اور انکے مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔''چھڑا'''' کسان کی بیٹی'' ''انگار'' بنگ کی مسافری'' ''سفید'' انکے مشہور ناول ہیں ۔لیبر پارٹی کراچی کے سابقہ جنرل سیکریٹری شہید کامریڈ عبدالسلام سلام نے ان کے ایک ناول''چھڑا'' کا اردو میں ''کوہِ زاد'' کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسکے علاوہ مارکسزم ،لینن ازم پر کامریڈ نور محمد ترہ کئی کی مشہور کتاب'' زندگی نوین'' (نئی زندگی) ''میکسم گورکی'' اور دیگر نظریاتی تحریروں اور تراجم نے افغانستان میں انقلابیوں کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔

1953میں کامریڈ ترہ کئی کی سرگرمیوں سے تنگ آکر انھیں بطور پریس اتاشی جبری طور پر واشنگٹن بھیج دیا گیا اور '' وش زلمیان'' کے کارکنوں کے خلاف ریاستی تشدد کا آغاز کر دیا گیا ۔مگر افغان شاہی حکومت کی توقع کے برعکس امریکا کی پرتعیش زندگی اس کامریڈ کو اپنے نظریات سے وابستگی اور ترویج سے باز نہیں رکھ سکی اور یہاں چھ ماہ قیام کے دوران انکے انقلابی تحریکوں سے روابط اور سیاسی سرگرمیاں مزید وسیع ہو گئیں ۔ جب ظاہر شاہ نے اپنے کزن سردار داؤد کو وزیر اعظم مقرر کر کے دنیا کو ''جمہوریت'' کا جھانسہ دینے کی کوشش کی تو کامریڈ نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کر کے نادرشاہی خاندان کی سیاہ کاریوں سے پوری دنیا کو آگاہ کیا۔ اسکے بعد انھیں واپس افغانستان بُلا لیا گیا۔ افغانستان واپس آکر کامرید نے زیر زمین کام شروع کیا جو 12سال بعد یکم جنوری1965کو افغانستان کے کمیونسٹوں کی ملک گیر جماعت'' حزب دیمو کریتک خلق'' PDPA) (کے قیام پر منتج ہوا اور کامریڈ ترہ کئی اسکے پہلے سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے۔1966میں پارٹی کا ترجمان رسالہ ''خلق''(عوام) جاری ہوا مگر ابھی اسکے چھ شمارے ہی نکلے تھے کہ اس پر پابندی لگا دی گئی۔

جولائی1973میں جب ظاہر شاہ اٹلی کے دورے پر تھا تو اسکے کزن سردار داؤد نے اس کا تختہ الٹ کر ملک کو جمہوریہ قرار دیا مگر طرفہ تماشا یہ کہ انتخابات کرانے کی بجائے وہ خود ہی صدر بن گیا۔انڈونیشیا

کے سوئیکارنو اور پاکستان کے بھٹو طرز پر ترقی پسند نعرے لگانے والے داؤد کی جانب خلق پارٹی سے الگ ہونے والے دھڑے'' پرچم'' جس کی قیادت ببرک کارمل کر رہے تھے کا رحجان حمایت کا تھا مگر کامریڈ ترہ کئی نے پہلے دن سے ہی داؤد کو ظاہر شاہ کا تسلسل قرار دیکر اسکے خلاف جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا ۔کچھ عرصے بعد جب داؤد کا اصل چہرہ عیاں ہوا تو ''پرچم'' نے اس کی حمایت ترک کردی اور دوبارہ''خلق '' سے آملا یوں جولائی 1977میں'' حزب دیمو کریتک خلق''(PDPA)دوبارہ متحد ہو گئی۔

دراصل افغانستان بنیادی طور پر ایک قبائلی سماج کا ملک تھا جس کے مخصوص سیاسی،سماجی اور معاشی حالات کے پیش نظر خلق پارٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھاکہ یہاں سوشلسٹ انقلاب کے لیے نئی راہ اختیار کرنا ہو گی۔ یہ نیا راستہ افغانستان کی مسلح افواج ،جسکا بڑا حصہ جبری فوجی خدمت کی وجہ سے نچلے طبقات پر مشتمل تھا میں پارٹی کو مضبوط بنانا اور افسران وغیرہ کو کارکن بنا کر انھیں پارٹی ڈسپلن کے تابع کرنا تھا ۔یہ حکمتِ عملی کامیاب ثابت ہوئی اور 1978تک افغانستان کی مسلح افواج میں خلق پارٹی کی مضبوط بنیادیں موجود تھیں۔ مگر انھوں نے صرف اسی پر انحصار نہیں کیا بلکہ عوام میں جاکر برسوں کام کیا تھا یہ اسی کام کا نتیجہ تھا کہ 1978میں انقلاب کے وقت خلق پارٹی 50ہزار کیڈرز پر مشتمل ایک مارکسسٹ ،لینن اسٹ جماعت تھی۔

اس دوران داؤد کی جانب سے خلق پارٹی کے خلاف کاروائیاں عروج پر تھیں،17اپریل 1978کو داؤد کے کارندوں نے پارٹی کے ایک اہم راہنما استاد اکبر خیبر کو قتل کر دیا ۔اسکا جنازہ احتجاجاً کابل میں صدارتی محل کے سامنے رکھ دیا گیا جس میں سارا شہر اُمڈ آیا اوراس میں 70ہزار افراد شریک ہوئے ۔ کامریڈ نور محمد ترہ کئی کی شعلہ بیانی نے جنازے کے اس جلوس کو داؤد شاہی کے خلاف غم و غصے کے ایک بحرِ بیکراں میں تبدیل کر دیا ،جس سے خوفزدہ ہو کر داؤد نے خلق پارٹی پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا 25اپریل کوترہ کئی کو انکے گھر سے گرفتار کر لیا گیا اور دیگر راہنما اور سینکڑوں کارکن بھی گرفتار کر لیے گئے ۔خلق پارٹی نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی داؤد شاہی حملہ آور ہو گی اس کے خلاف انقلاب کا آغاز کر دیا جائے گا۔

27اپریل1978کوصبح9بجے پارٹی کی ہدایت پر افغان عوام کے جلو میں فوج کے تین مسلح انقلابی دستے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے اور چند گھنٹوں کی لڑائی کے بعد نادرشاہی خاندان کی برسوں سے مسلط سفاک آمریت کا خاتمہ کر کے صدارتی محل پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا جبکہ داؤد اس لڑائی میں مزاحمت کرتے ہوئے انقلابیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کامریڈ ترہ کئی اور دیگر راہنماؤں کو جیل سے چھڑا لیا گیا جنھوں نے '' انقلابِ ثور کبیر'' (یہ انقلاب افغان کلینڈر کے حساب سے ''ثور'' کے ماہ میں ہوا تھا)کی کامیابی کا اعلان کیا۔ کامریڈ ترہ کئی انقلابی افغانستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے یوں صدیوں کے جبر پر مبنی نظام کا خاتمہ کر کے سوشلسٹ نظام کی بنیاد رکھی گئی۔افغان کمیونسٹوں کے ہاتھوں نادر شاہی تخت و تاج اچھالے جانے کو ہمارے عظیم ترقی پسند شاعرفیض احمد

فیض نے اپنی لافانی نظم ”ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے“ لکھ کا خراجِ تحسین و تائید پیش کیا تھا۔

اس انقلاب کے نتیجے میں جاگیرداری کا خاتمہ کر کے بے زمین کسانوں میں زمینیں تقسیم کی گئیں،11.5ملین بے زمین کسانوں کے قرضے اور سود معاف کر دئیے گئے،سود اور رہن کا خاتمہ کر دیا گیا،60لاکھ افراد کے لیے تعلیمِ بالغاں کے مراکز اور 110نئے اسکول قائم کیے گئے،تعلیم و صحت کی سہولیات مفت کر دی گئیں ،اشیائے خوردنی کی قیمتیں کم کر کے محنت کشوں کی اجرتوں میں اضافہ کیا گیا اور اوقاتِ کار میں خاطر خواہ کمی کر کے روزگار کے نت نئے مواقع پیدا کیے گئے۔ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی جبکہ جہیز سمیت عورتوں سے متعلقہ تمام فرسودہ روسومات و روایات کا خاتمہ کر کے ا س کی سخت سزا مقرر کی گئی ،افغانستان میں پہلی بار تمام قومیتوں بلوچ، نورستانی،ازبک ،تاجک اورہزارہ وغیرہ کو سرکاری طور پر اپنا کلچر،ادب اور آرٹ وغیرہ کو ترقی دینے کی آزادی دی گئی اور اسکے لیے عملی طور پر اقدامات کرتے ہوئے تمام زبانوں میں کتابیں اور لٹریچر شائع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔یہ اور اس جیسے بہت سے دیگر اقدامات کر کے خلق پارٹی نے سوشلزم کی تعمیر کا آغاز کیا۔

8اکتوبر 1979کو پارٹی میں موجود کچھ عناصرکی سازش کے نتیجے میں انقلاب کے اس قائد کو شہید کر دیا گیا اور امین نے اقتدار پر قبضہ کر لیاجس کے بعدثور انقلاب اپنے محور سے ہٹ گیا مگرمحض تین ماہ بعد 25دسمبر1979کو یہ سازشی ٹولہ اسی کابل میں اپنے عبرتناک انجام سے دو چار ہوا۔

پارٽي رپورٽون

چمبڙ ۾ هاري ڪانفرنس جو اکين ڏٺو احوال

(رپورٽ: نثار لغاري) سنڌ هاري پورهيت ڪميٽي ۽ ليبر پارٽي سنڌ طرفان هارين جي تحريڪ جي پراڻي مرڪز چمبڙ شهر ۾ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي 41 هين ورسي جي موقعي تي 20 مئي 2012ع تي هڪ شاندار هاري ڪانفرنس ٿي گذري.

هاري ڪانفرنس جي سلسلي ۾

ڪامريڊ بخشل ٿلهو، (سيڪريٽري جنرل ليبر پارٽي سنڌ)، يونس راهو مرڪزي (جنرل سيڪريٽري)، ڊاڪٽر مبارڪ جتوئي، لطيف لغاري، ادي عاليه، نصرت لغاري، فيض ڪيريو ۽ نثار لغاري چمبڙ، داد جروار توڙي ڀرپاسي جي ڳوٺن ۾ دعوتون ڏيڻ ۽ پراڻن هاري ورڪرن ۽ اڳواڻن سان رابطا ڪرڻ لاءِ پروگرام ڪان هفتو پهرين پهتا هئا. چمبڙ ۽ ڀرپاسي جي ماڻهن ۾ انهيءَ حوالي سان تمام گهڻي سرهائي موجود هئي. ڪي مايوس هئا پر وڏا بحث ۽ مباحثا ٿيندا رهيا.

ڪامريڊ احمد خان لغاري، ستار جروار، ڪامريڊ لطيف سنڌو، خدا بخش رستماڻي، ڪامريڊ امان الله لغاري، سدورو ڳيچاڻي، انب پيل ۽ ٻيا مقامي طور سرگرم هئا. امان الله لغاري جي گيتن ماحول ۾ انقلابي رنگ ڀري ڇڏيو هو.

چمبڙ شهر ۽ جلسي گاهه کي مارڪس، اينگلس، لينن ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي تصويرن ۽ پوسٽرن سان سينگاريو ويو هو، ليبر پارٽي جا ڳاڙها جهنڊا سموري شهر ۾ لڳايا ويا هئا. فيض ڪيريي ۽ شبير آزاد، ڪامريڊ منور پناڻ چاڪنگ ۽ جهنڊن لڳائڻ جو ڪم چڱيءَ ريت سنڀالي ورتو هو.

ڳاڙهن جهنڊن ۽ بينرن توڙي انقلابي گيتن جي ڪري ماحول انقلابي هو ۽ ڪامريڊ جذباتي هئا. جلسي گاهه توڙي

ڀرپاسي جو علائقو هندستان جي هڪ نڪسلي علائقي جو ڏيک ڏئي رهيو هو. ان ۾ همرچي جو گيت اجا وڌيڪ انقلابي رنگ ڀري رهيو هو.

هن جلسي جي خاص ڳالهه اها هئي ته وڏي پئماني تي عورتن جو تعداد پروگرام ۾ شريڪ ٿيو هو. اسٽيج تي سيڪريٽري طور ڪامريڊ لطيف لغاري ۽ لطيف سنڌو موجود هئا.

جلسي جو آغاز ادي حسينه لغاري جي نظم سان شروع ڪيو ويو جنهن ۾ هارين جي زندگيءَ ڪي عڪاسيو ويو هو. هن پروگرام جا مهمان خاص ڪامريڊ احمد خان لغاري، محمد خان احمداڻي، ڊاڪٽر هريش، غلام قادر مرزاڻي، يونس راهو، ناصر منصور، ادي نصرت لغاري، بخشل ٿلهو، پيپلز نيشنل پارٽي جو اڳواڻ راجا حبيب

۽ سنڌ ساگر پارٽيءَ جو سربراهه مولانا عزيز الله ٻوهيو هئا. هن پروگرام ۾ ڪامريڊ حميد چنا، سوشلسٽ موومينٽ اڳواڻ خاص طرح پهتل هو.

هن جلسي جي آغاز ۾ ئي سانگهڙ، حيدرآباد، واڻڪي وسي، ڏگهڙي، ڏهون ميل، ميرپور بٺورو، شهدادپور، دولت پور، مورو ۽ ٻين شهرن مان جيڪي به قافلا شريڪ ٿيا هئا اهي مختلف نعرا هڻندي جلسي گاهه ۾ شريڪ ٿي رهيا هئا. هاري جاڳيا هاري ڙي پڇ وڏيرا پاڙي ڙي! ڪير جاڳيا هاري جاڳيا!! هاري انقلاب زنده باد سوشلسٽ انقلاب زنده باد. جاگيرداري مرده باد، وڏيرا شاهي مرده باد، هي پير وڏيرا بيغيرت، هي مير وڏيرا بيغيرت جا نعرا هنيا پئي ويا. سوويت يونين جي ڊهڻ کانپوءِ سنڌ اندر ڪاٻي ڌر جو هي پهريون جلسو هو جنهن ۾ عوامي شموليت وڏي انگ ۾ ۽ مڪمل طرح انقلابي رنگ پريل هو. نوان

توڙي پراڻي ڪارڪن اهو چئي رهيا هئا ته هن جلسي اسان جي انقلابي امنگ کي نئين سر جيئرو ڪري ڇڏيو آهي.

جلسي کي خطاب ڪندي جهوني ڪامريڊ محمد خان احمداڻي چيو ته توهان جو هي جلسو ۽ ميڙ ڏسي اسان کي ماضي ياد اچي ويو آهي جڏهن اسين تمام وڏا جلسا ڪندا هئاسين هاڻ 20 سالن جي وقفي کانپوءِ هڪ دفعو ٻيهر جڏهن ساٿين ڪم ڪرڻ شروع ڪيو آهي ۽ هارين ڏانهن، پنهنجي ساٿين ڏانهن موٽيا آهن ته ڪين وڏي موٽ ملي آهي.

طبقاتي جدوجهد مارڪسسٽ جي اڳواڻ ڊاڪٽر هريش چيو ته سچ پچ ڪامريڊ ساٿين جي ابتدائي محنت هتي ڪنهن نڪسل باڙي جهڙي علائقي جو ڏيک ڏيڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي. هن پيپلز پارٽي ۽ ٻين حڪمران ڌرين بابت ڳالهائيندي چيو ته هي حاڪم ڪجهه به نٿا ڪري سگهن ڇو ته هنن جو بنيادي نظريو ۽ معاشي نظام سرمائيداري آهي جيڪا اڄ انتهائي انسانيت دشمن روپ ڌاري مڪمل طرح تباهي ۽ بربادي ڪانسواءِ ڪجهه به نه آهي.

جلسي کي خطاب ڪندي سنڌ انقلابي ناري تحريڪ جي اڳواڻ ڪامريڊ عاليه چيو ته چمبڙ ۽ پرپاسي جي ڳوٺن ۾ اسين ويا آهيون جتي زندگي ڏاڍي ڏکي آهي. روڊ رستا ۽ صحت جي سهوليت ڪان وٺي اسڪول به نه آهن. اهڙي ريت صاف پاڻي ته پري پٽ پاڻي جو ملڻ به ڏاڍو ڏکيو آهي، هاري ۽ پورهيت سان گڏ سنڌن عورتن جي صورتحال نهايت خراب آهي. عورتن کي ڪي به حق نه آهن ۽ نه ئي سهوليتون. هن علائقي کي بدتر بڻايو ويو آهي ۽ اين جي اوز ۽ عوام ۾ مزاحمت جو خاتمو ڪري، ٻن کي وڌايو آهي.

ليبر پارٽي جي مرڪزي اڳواڻ ڪامريڊ ناصر منصور چيو ته اڄڪلهه مهاجر صوبي ۽ سنڌ ورهائڻ جي ڳالهه ٿي رهي آهي. انهيءَ عمل کي به سنڌ جا هاري ۽ پورهيت روڪي سگهن ٿا. پورهيت سياست هن عمل کي روڪي سگهي ٿي باقي وڏيرا ته دهشتگردن جي اڳيان جهڪيل آهن. هن چيو ته اسان کي سائنسي بنيادن تي قومي، جمهوري، طبقاتي ۽ سامراج دشمن لڙائي وڙهڻي آهي. هن چيو ته اڄ جو هي ميڙاڪو پورهيت طبقي جي تحريڪ کي ۽ سندس سياست کي اڳتي وٺي ويندو.

ڪامريڊ بخشل ٿلهي ڳالهائيندي چيو ته اسان اسٽڊي سرڪلز ۽ ليڪچرن کان ٻاهر نڪري اهو ثابت ڪيو آهي ته اسان هاري ۽ پورهيت وٽ وڃڻ جي صلاحيت

رڪون ٿا. هن چيو ته اسان مختلف ڪامريڊ ساٿين وٽ ويا آهيون انهن مان ڪي پُراميد آهن ته ڪي وري مايوس ٿيا آهن پر حقيقت اها آهي ته انقلابي تحريڪ ۽ انقلابي حالتن

طرف شعوري طور وڃڻو آهي. تبديلي اچي رهي آهي پر ان کي پنهنجي حق ۾ ڪرڻ لاءِ اسان کي پاڻ کي محنتون ڪرڻيون

پونديون. هي جلسو خود انهيءَ جو ثبوت آهي، هُن چيو ته ’مايوسي‘ حڪمرانن قوتن جو حڪمراني لاءِ سڀ کان سگهارو هٿيار آهي.

سنڌ هاري پورهيت ڪميٽي جي اڳواڻ ڪامريڊ فيض ڪيريو چيو ته سموري سنڌ ۾ پاڻي جي کوٽ آهي ۽ وڏيرن جا ظلم آهن جنهن جو سڌو شڪار هاري، کيت مزدور ۽ زمين تي مزدوري ڪندڙ ٿيندا آهن. وڏيرا سستي مزدوري لاءِ هارين جي سموري خاندان کي يرغمال بڻائي ڇڏيندا آهن. هن چيو ته هاڻ اسان کي انهيءَ ظلم خلاف الم بلند ڪرڻو آهي. هن چيو ته چمبڙ تعلقي جي سيني شاخن ۾ پاڻي جي کوٽ وڏو مسئلو آهي. جنهن خلاف اسان جلد تحريڪ هلائينداسين. مختلف ڳوٺن ۾ سنڌ هاري پورهيت ڪميٽي کي منظم ڪنداسين.

ليبر پارٽي جي مرڪزي جنرل سيڪريٽري يونس راهو چيو ته هي حڪمران طبقا ۽ سندن مختلف پارٽيون فقط وڏيرن، جاگيردارن ۽ سرمايدارن جي نمائندگي ڪندڙ آهن اهي عوام کي بيوقوف رکڻ لاءِ مختلف قسمن جا ڊراما ڪنديون آهن. جهڙي ريت پيپلز پارٽي، مسلم ليگ (ن)، (ق)، ايم ڪيو ايم ۽ جميعت علماءِ اسلام توڙي جماعت اسلامي ڪري رهيون آهن. انهن جي سياست هاٿي وائکي ٿي چڪي آهي. جنهن جي خلاف اسان کي متبادل سياست ڪرڻي پوندي. هن چيو ته سوشلسٽ انقلاب طرف پيش قدمي کانسواءِ ڪو ٻيو حل نه آهي. سوشلزم انسانذات جي اڄ عظيم ضرورت آهي.

هن هاري ڪانفرنس جي مهمان خاص ۽ جهوني ڪميونسٽ رهنما ڪامريڊ احمد خان کي جڏهن تقرير لاءِ سڏيو ويو ته سموري پنڊال ۾ عورتون توڙي مرد ۽ سڀ ڪامريڊ سندس احترام ۾ اُٿي بيٺا هئا. هن چيو ته اڄ اسين باباءِ سنڌ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي ورسي جي موقعي تي گهڻي وقت کان پوءِ گڏ ٿيا آهيون. هن جوش ۽ جذبي مون کي ماضي ياد ڏياري ڇڏيو آهي. آئون اڄ پاڻ کي نوجوان محسوس ڪري رهيو آهيان. هن چيو ته هارين ۽ مزدورن کي پنهنجي سياست ڪرڻي پوندي، پنهنجو تڏو قائم ڪرڻو پوندو تڏهن اسان جاگيردارن وڏيرن ۽ سامراجي

ڦوٽن کان نجات حاصل ڪري سگھنداسين. هن چيو ته مارڪس ۽ اينگلس جي قافلي کي اسين اڳتي وڌائينداسين سوشلزم جي تحريڪ اڳتي وڌي رهي آهي.

هن هاري ڪانفرنس ۾ هيٺيون قراردادون پاس ڪيون ويون.

(1) في هاري خاندان کي 15 ايڪڙ زمين ڏني وڃي. غير مقامي ماڻهن کان زمينون کسي مقامي هارين کي ڏنيون وڃن.

(2) چمبڙ تعلقي سميت سموري سنڌ ۾ پاٽي جي هٽرادو ڪوٽ ختم ڪري پاٽي پوڇڙي تائين پهچايو وڃي.

(3) جسقم چيئرمين بشير قريشي جي قتل جي جانچ عالمي ادارن کان ڪرائي وڃي.

(4) محبت سنڌ ريلي تي حملو ڪندڙ دهشتگرد گرفتار ڪيا وڃن.

(5) مهاجر صوبه تحريڪ ۽ سنڌ کي ورهائڻ جي هر سازش بند ڪئي وڃي.

پهرين مئي جو مظاهرو

ميرپوربٺورو؛ ليبر پارٽي سنڌ ۽ طبقاتي جدوجهد پاران يوم مئي جي موقعي تي ميرپوربٺورو شهر ۾ شاندار ريلي ڪڍي وئي. ريلي ۾ سوَن جي تعداد ۾ هاري، مزدور ۽ نوجوان ڪامريڊ شريڪ هئا جن جي هٿن ۾ پلي ڪارڊ، بينر ۽ جهنڊا هئا ۽ اپ ڏاريندڙ نعرا هڻندا شهر جي مين بس اسٽاپ تائين پهتا. جتي ريلي جلسي جي صورت اختيار ڪري ويئي ۽ مقررن ۾ ڪامريڊ جبار زئور، سڪندر، نبي سوهو، غني زئور، تعمير سومرو، محمد خان شورو ۽ مير ٽگڙ سميت پين شڪاگو جي شهيدن کي خراج تحسين پيش ڪيو ۽ چيو ته شڪاگو جي شهيدن سان گڏوگڏ سنڌ ۽ بلوچستان جي شهيدن کي به پيٽا پيش ڪريون ٿا. اجوڪو ڏينهن مزدورن سان يڪجهتي جو ڏينهن آهي، هن موقعي تي سنڌ توڙي پاڪستان ۾ رهندڙ مزدورن سان گهڻ معاوضي سميت پيش ايندڙ انيڪ مسئلن بيروزگاري، مهانگائي، بد امني، لوڊشيڊنگ، ڊائون سائيزينگ ۽ دهشت گردي جي ڪري پورهيت طبقي جي حالت اڳي کان وڌيڪ بري آهي چاڪاڻ ته هيءَ سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جي من پسند حڪومت مزدورن جا مسئلا حل ڪرڻ کان لاچار آهي اها عالمي سامراج جي ايجنڊا موجب ڪم ڪري رهي آهي جڏهن ته ماڻهن اتي لٽي ۽ اجهي جي ڪري ڪين ووٽ ڏنا هئا، ان مان ثابت ٿيو ته جهموريت هجي يا آمريت عوام جي مسئلن جو حل ان ۾ موجود ناهي فقط پورهيت راڄ ۽ سوشلسٽ سماج قائم ڪرڻ سان عوام جي اهنجن جو ازلو ٿي سگهي ٿو. هنن وڌيڪ زور ڏنو ته سنڌ اندر پورهيت طبقي اندر تيزيءَ سان طبقاتي شعور وڌي رهيو آهي ۽ اهي منظم ٿي رهيا آهن سامراج مخالف ۽ قومي طبقاتي جدوجهد کي وڌيڪ تيز ڪرڻ جي ضرورت آهي ٻي صورت ۾ ملڪ خانه جنگي طرف وڌي رهيو آهي. ان کان علاوه هنن لياري ۾ ٿيندڙ هڪ طرفي آپريشن جي ڀرپور مذمت ڪئي، جيڪو هڪ نسل پرست جماعت کي خوش ڪرڻ لاءِ ڪيو پيو وڃي هنن مطالبو ڪيو ته آپريشن پوري ڪراچي ۾ ٿيڻ گهرجي، ان ۾ شهيد ٿيندڙ بلوچ ۽ سنڌي عوام کي پڻ پيٽا پيش ڪريون ٿا.

ليبر پارٽي جون سرگرميون: تصويرن ۾

موري ۾ پهرين مئي جو مظاهرو

پهرين مئي تي ليفٽ يونٽي حيدرآباد جي ريلي

پهرين مئي تي ليبر پارٽي پاڪستان جي مرڪزي جنرل سيڪريٽري ڪامريڊ يونس راهو جو نيشنل ٽريڊ يونين فيڊريشن جي پورهيتن کي خطاب

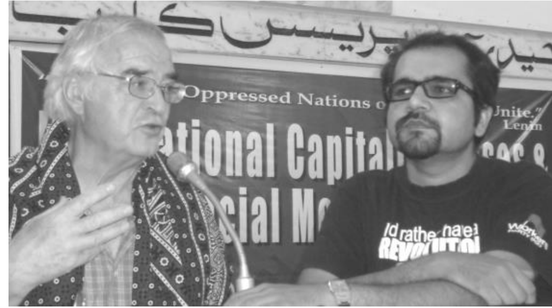
حيدرآباد ۾ ڪامريڊ عاصم آخوند ۽ ڪامريڊ مارڪس جي سالگرهه

پارٽي ڪامريڊ، ڪامريڊ عاصم آخوند جي قبر تي گُلَ چڙهيندي

ڪراچيءَ ۾ مارڪس جو جنم ڏهاڙو

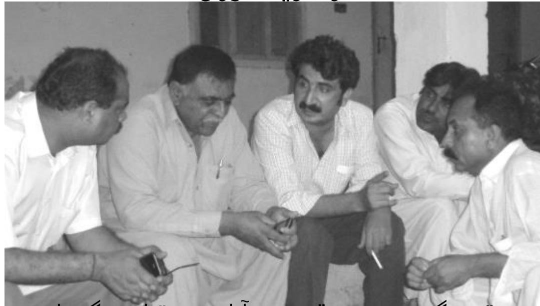
ڪامريڊ پيري روزي جو عالمي سياسي صورتحال تي

سنڌ پروگريسو ڪميٽي جا ڪارڪن پوليس وين ۾ گرفتاريءَ دوران

ڪامريڊ پيري روزي جي ليبر پارٽي ڪراچي جي ساٿين سان گڏجاڻي

سنڌ پروگريسو ڪميٽي حيدرآباد جي قيادت گرفتاري دوران ٿاڻي تي

مذهبي انتها پسندي خلاف سنڌ پروگريسو ڪميٽي جو احتجاج

29 اپريل تي ڪامريڊ مسرور شاهه "وجوديت ۽ مارڪسزم ۾
ويڳاڻپ جو تصور" جي موضوع تي ليڪچر ڏيندي

عوامي حقن جي ترجمان، ڪمپيوٽر تي بهترين مڪمل اخبار

روزاني

عوامي آواز

Daily AWAMI AWAZ

ABC CERTIFIED

حيدرآباد: هندو نياڻين جي اغوا خلاف ريلي، مذهبي ڪارڪنن ۽ احتجاج ڪندڙن ۾ ٽڪراءُ، گهيراءُ، گرفتاريون

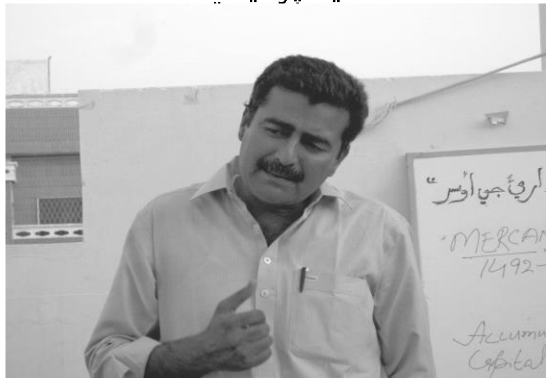
آربع 18 اپريل 2012ع 25 جمادي الثاني 1433هه

بلوچستان ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومت ناڪام قرار، بيان لاپته ماڻهن کي ڳجهين ايجنسين کيو

ڪامريڊ اديب رتڙ "حياتياتي ارتقا" جي موضوع تي
ليڪچر ڏيندي

3 جون تي ڪامريڊ امين قريشيءَ "سرمائيداريءَ
جي اوسر"
جي موضوع تي ليڪچر ڏيندي

سنڌ ناري انقلابي تحريڪ جي واٽڪي وسيءَ
جي نارين سان گڏجاڻي

17 جون تي ڪامريڊ اسد ناريجو "ڪائنات جي ارتقا"
جي موضوع تي ليڪچر ڏيندي

17 جون تي سنڌ ناري انقلابي تحريڪ جي مرڪزي
گڏجاڻي

ليبر پارٽي جي فيڊرل
ڪميٽيءَجي ميمبر ۽ گلگت
جي عوامي رهنما ڪامريڊ
بابا جان ۽ سندس ساٿين جي
رهائيءَ لاءِ سنڌ ۾ مختلف وقتن
تي ڪيل مظاهرا ۽ بک
هڙتالون

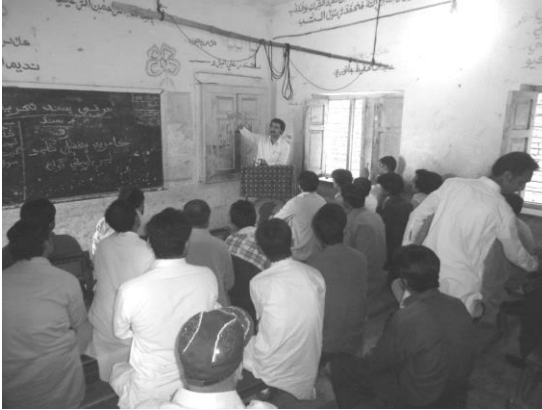
هاري سيڪريٽري ڪامريڊ فيض ڪيريو ڳوٺ
لغاري بجاراٽي ضلعو نوشهرو فيروز ۾ پورهيتن سان

ڪراچي ۾ ”محبتِ سنڌ ريلي“ تي نسل پرستن جي
فائرنگ

مظفر ڀٽي جي شهادت ۽ قومي ڪارڪنن جي
گرفتارين خلاف موري ۾ مظاهرو

ليبر پارٽي سنڌ جو جنرل سيڪريٽري ڪامريڊ
بخشل ٿلهو ”سنڌ ۾ ترقي پسند تحريڪ“ جي

نيشنل اسٽوڊنٽس فيڊريشن جي سوشلسٽ
اسڪول لاهور ۾

